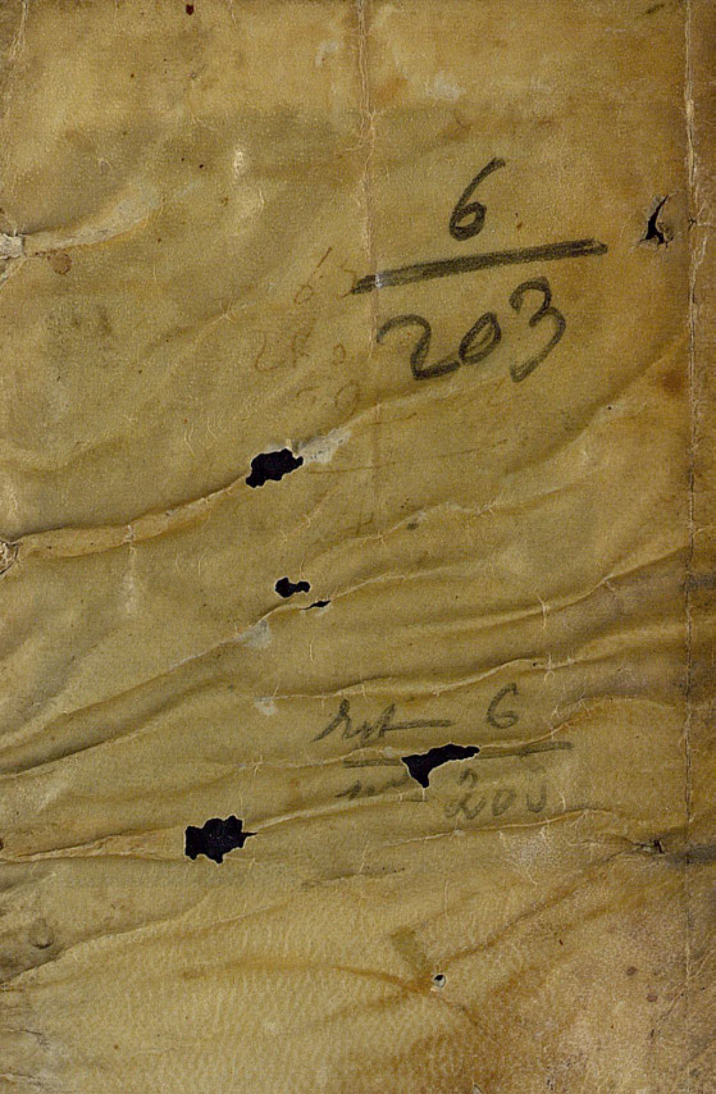

6
203
6
200

R.5
6/8

BREVE, Y SVMARIA Declaracion de la Arte general.

Nueuamente compuesta por el mismo Autor.

CON PRIVILEGIO.

En Madrid, Por Pedro Madrigal.

M. D. LXXXVI.

APROVACION.

POR mandado de los ſeñores del conſejo Real de ſu Mageſtad he viſto eſtos Scholios, para entender la Arte natural de Raymundo Lull: compueſtos por el Licenciado Pedro de Gueuara, y pareceme obra muy ingenioſa y delicada, y para entender la Arte muy neceſſaria, y enella no ay coſa que cõtradiga a nueſtra ſancta Fee Catholica, y como a tal ſe le puede dar licecia para que la imprima. En Madrid a vij. de Agoſto, de ochenta y cinco.

Iuan Baptiſta
Lauaña.

PROEMIO.

Orque el modò de ſaber, mas conforme al modo del ſer de las coſas, es mas perfecto: començare con la naturaleza deſde lo ſimple, primitiuo è imperfecto: y proſiguire por lo deriuatiuo, cōponiendo haſta llegar a lo perfecto, y dando matices con el orden de doctrina en cada cosa de que ſe tratare. Y para que breue y facilmente conſigamos el fin y propoſito con que tome la pluma en la mano: Diuido eſte tratado en nueue capitulos, y el orden ſera, q̄ ſe pōdran primero los veynte y ſiete principios: y lue-

go algunas maximas dellos: y despues algunas aduertencias para la Arte: y finalmente otras para saber difinir, diuidir, y argumentar. Y en cada principio se pondra su significacion, y algunos synonomos, y contrarios: y vna diuision triãgular para solo encaminar a los ingeniosos: y para la memoria yran graduados por las nueue letras de la Arte general que son, B. C. D. E. F. G. H. I. K.

B R E-

BREVE, Y SVMARIA declaracion de la Arte general.

¶ *Capitulo primero. De los principios abſolutos.*

A Bondad criada es B
vna ſemejança de la
diuina bondad, por-
quien todas las cria-
turas tienen ſer, y po-
der, y obrar bien: y
ſus ſynonomos ſon,
honeſtidad, liberali-
dad, difuſion, comunicacion: y ſus contra-
rios, malicia, incomunicabilidad, deshoneſ-
tidad y auaricia. La qual bondad, o es im-
mediata, o mediata, o mixta. Y a ella ſe re-
duzen todos los nombres, verbos, y parti-
culas de las bondades naturales, morales,
y artificiales.

La grandeza es vna excelencia que puſo C
Dios en ſus hechuras, cõ que ſon perfectas,
y abraçan todas las extremidades de ſu ſer,

y poder, y obrar, segun la mayor capacidad de cada vna: y sus synonomos son, perfeciõ, integridad, totalidad, y plenitud: y sus cõtrarios son, imperfeciõ, y vacuidad: y todos los nombres, verbos, y particulas, q̃ dizen grãdeza, o espiritual, o corporal, o mixta.

D La duracion es vna semejança de la eternidad de Dios, q̃ puso en las criaturas, para que dure su ser, y poder, y obrar: y sus synonomos son constancia, firmeza, y perseuerãcia: y sus cõtrarios son, incõstancia, muerte, y corrupcion: y son tãbien desta classe todos los nombres, verbos, y particulas q̃ significan la duracion sin principio ni fin, q̃ es la eterna: y la con principio y fin, que es la temporal: y la con principio y sin fin, que es la euiterna.

E La potestad es vn principio positiuo, por el qual puedẽ ser, y hazer las criaturas: y sus synonomos son, posibilidad, licẽcia, y potẽcia: y sus contrarios son, imposibilidad, y impotencia: y a esta classe tocã todas las potestades absolutas, y limitadas, y mixtas.

F La sabiduria es vn principio real, q̃ puso Dios en las criaturas, para q̃ pueda cada vna ser, y poder, y obrar, cõforme a su instinto, y sagacidad: y sus synonomos son, conocimiẽto, solercia, instinto: y sus cõtrarios, ignorancia, necedad, rudeza: y a esta clase tocã todos

dos los conocimientos intelectuales, y sensuales, y mixtos.

La volũtad es vna perfecion, q̃ crio Dios, para q̃ cada criatura apetezca su ser, y poder y obrar: y sus synonomos son, inclinacion, apetito, y deseo: y sus cõtrarios, odio, aborrecimiẽto, violẽcia: y a esta clase se reduzẽ los nombres, verbos, y particulas, que denotan el apetito espõtaneo, o necessario, o mixto. G

La virtud es vna propriedad primitiua, por quiẽ se mueuẽ vnas cosas cõ otras: y sus synonomos son, valor, incẽtiuo: y sus cõtrarios son imbecilidad, y flaqueza: y desta clase son todas las virtudes naturales, morales, y artificiales. H

La uerdad es vna formalidad, q̃ crio Dios en cada criatura, para q̃ sea, y pueda, y obre verdaderamẽte: y sus synonomos son realidad, essencia, entidad: y sus cõtrarios son ficion, falacia, mẽtira: y desta clase son todas las verdades sujetiuas, y objetiuas, y mixtas. I

La gloria es vn atributo real, q̃ crio Dios para descanso de la essencia, potencia, y operaciõ de cada criatura: y sus synonomos son sosiego, cõtento, reposo: y sus contrarios son pena dessasosiego, descõtento: y desta clase son todos los nombres, verbos, y particulas, que significan sosiego, y gozo substancial, o accidental, o mixto. k

¶ Capitulo ſegundo. De los principios Relatos.

B LA Differencia es vna tranſcendental forma, que puſo Dios en las criaturas, para que cada coſa difiera de las demas clara, y diſtintamente: y ſus ſynonomos ſon, diſtincion, claridad, y diuiſion: y ſus contrarios, confuſion, obſcuridad, y tinieblas: y deſta claſſe ſon todos los nõbres, verbos, y particulas đ todas las diſtinciones racionales, naturales, formales, reales, eſſenciales, modales, numericas, objectiuas, y ſubjetiuas: ſenſibles, o inteligibles, o mixtas.

C La concordancia es vn principio relato criado, para que concuerden en vno las partes con el todo y lo ſuperior con lo inferior, y lo mayor con lo igual y menor, y el principio con el medio y con el fin: y ſus ſynonomos ſon, cõcordia, confederacion, liança: y ſus contrarios, diſcordia, enemiſtad, reſiſtencia: y deſta claſſe ſon todos los nombres, verbos, y particulas que dizen, vniõ, dante, o recipiente, o mixta.

D La cõtrariedad es vn principio poſitiuo, tranſcendental y real, que crio Dios, para

que ſegun ſu capacidad aya entre las criaturas, para ſu conſeruacion, vna reſiſtencia fundada en diuerſos fines: y ſon ſus ſynonomos todos los opueſtos, como blanco, y negro: y los contrarios, como bondad y malicia: y ſus contrarios ſon, la concordancia, vnion, y amiſtad. La qual contrariedad, o es relata, o priuatiua, o contraria, o contraditoria.

El principio es vna formalidad trãſcendental criada, para que aya fundamentos ſubſtanciales, y accidentales en las criaturas: y ſus ſynonomos ſon todas las cauſas, ſubſtanciales, y accidentales, y todas las prioridades de origen, orden, dignidad, y naturaleza. La cauſa final es aquella para que ſe haze alguna coſa. La cauſa efficiente es la que haze alguna coſa. La cauſa ideal es la que da ſer idealmente a las coſas. La cauſa formal es la que da ſer actiuamente a las coſas. Cauſa material es la que da ſer paſsiuamente a las coſas. Cauſa conexiua es la que da ſer vniendo las coſas. Los contrarios ſon, todo lo que carece de cauſas ſubſtãciales, y accidentales. El qual principio, o es ſin principio, o con principio, o con principio y ſin principio. E

El medio es vna formalidad real, para F

que aya mediania real enlas cosas naturales, morales, y artificiales: la qual mediania, o sera en tre extremos ajũtandolos, o midiẽdolos, o participando dellos naturalmente: sus synonomos son el cẽtro, y medios: y sus cõtrarios son lo q̃ carece de mediania. El medio de extremidades, o es comẽsurable, o incõmensurable. El cõmensurable es vna mediania causada del encuentro de la influẽcia del fin, y refluencia del principio, y participante de la naturaleza de ambos. Y el medio incõmẽsurable es el q̃ entra entre extremos contrarios al mismo medio, y entre si. El medio de ajũtamiẽto es qualquiera cosa, q̃ sirue de tener atados algunos extremos: q̃ sino son de la naturaleza del medio, alomenos tienen proporcion, y disposicion con el en la natural, o artificial vnion: como los gõzes, clauos, y engrudo. El medio de medida es qualquier peso, o numero, o medida, cõ q̃ se pesa, o cuenta, o mide qualqnier cosa.

G El fin es vna formalidad, q̃ remata el ser, y poder y obrar de cada cosa, o perficionandola, o terminãdola: o corrõpiendola: y sus synonomos son, finalidad, termino, remate: y sus contrarios, lo sin fin, sin termino, ni remate: y desta clase son todos los nõbres, verbos, y particulas q̃ dizen finalidad de perfe

cion, o terminacion, o corrupcion.

La mayoridad es vna excelẽcia, por quiẽ H
ay en cada criatura la mayor entidad, y potẽcia, y operaciõ: y sus synonomos son preeminẽcia, excelẽcia y superioridad, corruptible, o incorruptible, o mixta: y sus cõtrarios son la nihilidad, y el nada, y todo excesso malo.

La Igualdad es vna forma, en quiẽ reposa la intencion final de cada cosa, recibiẽdo I
en esta su ajustamiento, sin falta ni sobra: y sus synonomos sõ rectitud derecho, adequaciõ simple, o cõpuesta, o mixta: y sus cõtrarios son mẽgua falta, y iniquidad.

La minoridad es el vltimo principio relato positiuo, q̃ pone en cada criatura hasta la K
mas minima entidad, potẽcia, y operacion: la qual es muy dificultosa de tocar cõ el entendimiento, porq̃ es la mayor minoridad, y lo menos de cada cosa: y sus synonomos son pequeñez, poquedad, diminucion: y sus contrarios son superfluydad, demasia, y defecto malo.

Cap. iij. De los Accidentes.

LA quãtidad es vn accidẽte comũ positi- B
uo depẽdiente de la substaãcia, por el q̃l

cada

cada criatura es quantitatiua,y quotitatiua: y ſus ſynonomos ſon, tantidad, continuidad,y contiguidad: y ſus contrarios,todos los atributos del nada, que tienen reſpecto a la quantidad.

C La qualidad es vna forma accidẽtal, por quien cada criatura es tal, qual denotan ſus propriedades proprias, o preſtada :y ſus ſynonomos ſon, condicion, complexion, eſtado:y ſus cõtrarios ſon,todo lo q̃ carece de condiciones,y propriedades naturales, morales,o artificiales.

D La relacion es vn principio accidental,el qual es ſemejança de la relacion ſubſtancial, por virtud de quien ſon comparables, y ſe tienẽ reſpeto vnas coſas a otras,o dual,o ternal,o quaternalmente:y ſus ſynonomos ſon,reſpecto,reciprocacion, conuerſion: y ſus contrarios ſon los que carecen de reſpecto,como es la ſoledad,y ſingularidad.

E La action es vn accidente dependiente de la forma ſubſtancial, por quiẽ ſe mueue el que haze hacia el que padece:y ſus ſynonomos ſon los nombres en or, que dizen action en potencia, como criador, procurador:y los participios de preſente,como leyente,eſcriuiente: y ſus contrarios ſon, la ocioſidad,y pereza.

La

La pasſion es vna forma accidental, por F
quien ſe mueue el paciente admitiendo lo
que el agente le da, y dependiente de la ma
teria ſubſtancial: y ſus ſynonomos ſon, todos los nombres, verbos, y particulas que
dizen mouimiento pasſiuo, y los verbos de
ſentir: y ſus contrarios ſon, la impasſibilidad, y todo lo que carece de bile accidẽtal.

El habito es vn acidente pasſiuo, que re- G
ſulta del ajuntamiento de vna ſubſtancia
con otra, con el qual la vna ſe habitua de la
otra: y ſus ſynonomos ſon todos los nombres, verbos, y particulas, que denotan habituacion, como veſtido, alçado: y ſus ſynonomos del habito ſon ornato, atauio, veſtido: ſus contrarios el deſaliño ſenſible, o inteligible, o mixto.

El ſitio es vn accidente poſitiuo dependiente de la ſubſtancia, que da la poſtura, y H
cololacion, o modo de eſtar vna coſa en
otra: y ſus ſynonomos ſon arte, methodo,
orden, diſpoſicion: y ſus contrarios ſon todo lo que carece de modo de eſtar, y de orden, y methodo.

El tiempo es vn accidente, de quien par I
ticipa mas el mouimiento que de otro alguno: y es medida de la duracion del principio, medio, y fin: y inſtrumento de la no-

uedad

uedad, y cõtinuo enel instãte, y sucesiuo en sus terminos đ passado, y presente, y por venir: y sus synonomos son todos los nombres, verbos, y particulas de el quando: y sus contrarios son lo que ni puede auer sido, ni es, ni sera. El qual es tiẽpo de las cosas sucessiuas, segun los Philosophos.

k El lugar es vn accidente primitiuo, que tiene su ser entre el locante, y locado, y es posseydo del subjeto localmente: el qual es de las cosas estables, o propria, o comunmẽte: y sus synonomos son los nombres, verbos, y particulas del adonde? cuyas affectiones son atras, adelante, a la diestra, a la siniestra, arriba, a bajo: y sus contrarios son todo lo que carece de adonde.

¶ Capitulo Quarto. De lo que se ha de aduertir para la aplicacion.

HAnse de reducir los nõbres, y verbos, y particulas a sus clases: assi en los positiuos, como en los priuatiuos: porque en cada clase ay dos lugares vno de positiuos y sus synonomos, y otro de priuatiuos o contrarios. 27. de positiuos, y. 27. đ priuatiuos, ꝗ hazẽ. 54.

2 Los contrarios se reduziran a la clase de sus positiuos contrarios, como la malicia a la bondad.
3 Los primitiuos y possessiuos se pondran en vna mesma clase, y los casos obliquos donde los rectos.
4 Los coniugados yguales se pondran en vna misma clase.
5 los frequentatiuos son de la clase de sus primitiuos.
6 los comparatiuos que dizen excelencia, son dela mayoridad.
7 los superlatiuos, que dizen perfecion, son dela grandeza: y los que dizen diminucion, de la minoridad.
8 las ethimologias y alusiones y deriuaciones nacen destos .27. lugares.
9 No se tendra en la aplicacion tanta cuenta con las palabras, como con el sentido.
10 Concluyrse ha en cada categoria por los synonomos affirmatiuamente, y por los contrarios negatiuamente.

Capi-

¶ Capitulo Quinto. De algunas maximas.

§. Primero. Del Ente.

1 EL Ente es vn concepto, que todo lo abraça. 2 El que dize ente, todo lo dize. 3 Fuera del ente, todo es nada. 4 El ente es centro de todas las cosas. 5 Ninguna cosa ay de mayor latitud, que el ente. 6 Todo ente es amable. 7 El nada en algo es aborrecible. 8 Por el nada en algo se priua el ente de su fin. 9 El pecado solo es nada en algo. 10 Ningun algo es naturalmente de nada. 11. Si el ser fuesse de nada, el nada seria algo. 12 Lo que es, solo es mediante la creacion. 13 El algo tiene, solo por el pecado, inclincion al nada. 14 Si el algo tuuiesse inclinacion al nada, seria el nada algo. 15 Todo menor ser, es subjeto al mayor. 16 Ay vn ser por existencia, y otro por operacion. 17 El ente que es por existencia, es por si mismo: y el que es por operacion, es por otro. 18 De vn algo, es otro: y de vno muchos. 19 Por la composicion, es de vno muchos. 20 Todo ser, es o substancia, o accidente.

§. Segundo

§. Segundo. Del nada.

EL Nada carece de todo lo que es algo. 2 El nada ſeria algo, ſi tuuieſſe algo. 3 El pecado y el nada, ſe conuierten. 4 El nada careciera de nombre, ſino tuuieramos entendimiẽto. 5 Dios no contẽpla al nada. 6 Si Dios conſideraſſe al nada, luego ſeria el nada algo. 7 Solo el hombre conſidera al nada. 8 El q̃ conſidera al nada, conſidera ſuperfluamente. 8 Por la priuacion del algo, ſe declara el nada. 10 El nada general, ſolo ſe halla en la conſideracion criada. 12 Antes del nada, no ay algo. 13 Si el nada fueſſe algo, ternia alguna coſa inteligible. 14 Si el nada, y el algo no fueſſen contrarios, ſeria el nada algo. 15 En el lenguaje, el nada, y la negacion, concuerdan. 16 Del miſmo modo tiene el nada concordancia con la corrupcion por la generaciõ, como la tiene en el hablar por la negacion. 17 El nada ſolo por la falſedad, tiene concordancia con la negacion. 18 Del miſmo modo ſe ſuſtenta el nada en la falſa ſupoſicion, como el pecado. 19 Si el nada ſe conuirtieſſe con el algo, ſeria algo.

§. Tercero. De la subs-tancia.

LA SVBSTANCIA Es vn ente, que naturalmēte se sustenta, por si misma y en ella el accidente. 2 Porque la substancia consta de forma y materia, se puede sustentar por si, y estar en sus partes substanciales, que son los principios absolutos y relatos. 3 Porque la sabstancia es fin del accidente, no puede estar sin ella, o sin dezir orden a ella. 4 Todo el mundo es vna substancia general, constituyda de la bondad general, y de las demas principios generales. 5 De la substancia general, salen muchas substancias especiales. 6 La substancias corporal, son de las partes gruesas: y las espirituales, de las pattes subtiles. 7 Las substancias especiales, de tal manera estan en la general, como los peces en el agua. 8 La planta es vna substancia especial: y biue de la general, como el hombre del ayre, y el pez del agua. 9 Las substancias, que tienen mas subtiles especies, son mas suptiles. 10 Toda substancia

corporal

corporal, eſta en la ſubſtancia general. 11 Dios, y los Angeles, y almas ſon ſubſtancia ſin cuerpo. 12 La ſubſtancia del Angel, y ſu eſpecie inuiſible, ſe conuierten. 13 Ningun ſentido toca a la ſubſtancia, ſino a ſus accidentes. 14 Sola la ſubſtancia, es ſubjeto de ſus potencias. 15 Niuguna ſubſtancia, tiene ſu acto fuera de ſi. 16 La veſtidura natural de la ſubſtancia, y ſus inſtrumentos, ſon los accidentes. 17 Ninguna ſubſtancia crece en ſu nûmero, ſino por el augmento de ſus partes. 18 En el crecimiento de ſus partes, crecen ſus accidentes. 19 Qualquier ſubſtancia Phiſica, es corporal, o eſpiritual. 20 No ay mayor contrario de la ſubſtancia, que el nada.

(*)

§. Quarto. Del Accidente.

ACcidente es, todo lo que no tiene en ſi ſu ſer, ſino en la ſubſtancia. 2 Si el accidente fueſſe por ſi miſmo, y para ſi, ſuſtentaraſe en ſi miſmo. 2 Ningun accidẽte es para ſi miſmo. 4 Si el accidente

dente fuera para si, tuuiera en si mismo quietud, y reposo. 5 El accidente es tan quasi nada, que no tiene materia. 6 Si el accidente tuuiera en si materia, fuera sustentado en si mismo. 7 No ay cosa tan pequeña, como el accidente. 8 Es tan pequeño el accidente, que por si no tiene ser. 9 Todo accidente, o es de substancia corporea, o incorporea. 16 Si el accidente fuesse parte substancial, seria substancia sustentada en si misma. 11 Los accidentes, son instrumentos, que nacen juntamente de la substancia. 12 En la creacion de la substancia, nacen juntamente los accidentes: y assi se llaman concreados 13 Los actos de los acidentes, en la potencia nacen juntamente de la substancia. 14 Sola la substancia mueue a los accidentes. 15 Por el mouimiento de los accidentes, se mueue la substancia. 16 Los actos naturales de los accidentes, mueuen a los accidentes artificiales. 17 Los accidentes morales, son semejanças de los naturales. 18 Aquello que acaece, es accidente: y en quien caece, es substancia. 19 El accidente tiene tan pequeña entidad, que no tiene por si ser. 20 Si el accidente tuuiera ser, o essencia, fuera igual a la substacia.

§. Quinto.

§. Quinto. De la Bondad.

LA BONDAD ES Aquella, por la quel lo bueno obra bien: bien es que lo bueno ſea, y lo malo que no ſea. 2 Aſsi es lo bueno por la bondad, como lo que es coloreado por la color. 3 Porque la bondad es cauſa del bien, es el ſer bueno. 4 Por ſer la bondad y malicia contrarias, la priuacion del bien es mala. 5 El ſer del mal es malo, y el ſer del bien es bueno. 6 Si el bien fueſſe del mal, la priuacion del bien ſeria buena. 7 Si el mal fueſſe del bien, la priuacion del bien ſeria buena. 8 Si de la bondad, y de la malicia ſe hizieſſe alguna coſa, ſu ſer ſeria malo y bueno, y ſu priuacion tambien. 9 Todo aquello, que es bueno, es bueno por la bondad. 10 Ninguna coſa tiene ſer en ſi, debajo de eſpecie de bondad, ſino es buena. 11 En quanto la bondad, es forma de todo bien, es principio de todo bien. 12 Si ninguna bondad huuieſſe ſubſtancial, ſeria la ſubſtancia mejor por otra coſa, que por la bondad. 13 La bondad ſubſtancial, es natural. 14

La bundad de la grandeza es accidental. 15. La bõdad de la justicia es accidẽtal moral. 16 Si la bondad fuesse sin accion, ningun bien pudiera ser della. 17 Ningũ acto de la bondad es malo. 18 Todo aquello, con quien la bondad participa, conuiene sea bueno. 19 Porque la bondad es mayor en la grandeza, que en la pequeñez: la grandeza y pequeñez son buenas en la bondad. Y de esta manera se podran yr poniendo veynte maximas en cada principio, y forma: como las pone Raymundo en el libro de los seys mil prouerbios.

¶ *Capitulo sexto. De algunas aduertencias.*

§. Pimero. De los modos de discurrir, y de sus instrumentos.

DIez modos pone Raymundo en la tercera regla de la Arte inuentiua, para descubrir la verdad. El primero se haze por vn instrumento circular, que llama en su Arte general primera figura: donde

donde se couierten los terminos absolutos, vnos en predicados, y otros en subjetos reciprocamente, segun la natural disposicion, y proporcion del subjeto a que se aplican. Y para tatar de Dios, se idemptifican todos estos terminos, atribuyendose los vnos a los otros en abstrato, y en concreto: mas en las criaturas, vnos se atribuyran en abstrato, y otros en concreto, sin idemptificacion.

El segundo modo, se haze con vn instrumento de tres triangulos trauados, que hazen nueue angulos, que son escalas por donde el entendimiento va subiendo y bajando, y atando y desatando las difficultades: y cada angulo destos tiene en si vn principio relato.

El tercero modo, tiene por instrumento vna superficie con treynta y seys quadradillos: y en cada quadradillo dos letras: y cada vna significa vn principio absotuto, y otro releto: el qual instrumento sirue, para resoluer la question, y dexar lo que no hiziere al caso.

El quarto modo, tiene por instrumento tres superficies circulares. La vna mayor y immobil: y de las dos, vna es mediana mobil, y otra menor tambien mo-

bil, en el qual instrumento se forman los sylogismos: atribuyendo vna letra del circulo mayor, en lugar del subjeto de la conclusion: y la del minimo en lugar de atributo: y la del medio en lugar del medio de la demonstracion. En las quales figuras se ponen letras en lugar de terminos por huyr proligidad. Y conesta quarta figura (como he dicho en la Arte general) se haze la tabla general de las siete, y ochenta y quatro columnas y, poniẽdo por guion la T. se forman veynte sylogismos, poniendo en ellos combinados los principios absolutos con los relatos, como en la tercera figura.

El quinto modo es, para allar el medio de la demonstracion, el qual ha de ser, o mayor, o igual, o menor en razon del modo de ser: y antecedente, o consiguiente, o repugnante en razon del modo de entender: y a de concordar en genero, o en specie con el subjecto, y predicado de la conclusion: como concuerdan los medios que da Raymundo. Como para probar, que Christo nuestro Señor es el verdadero Mesias, en el apostrophe (despues de auer prouado, que quanto nos dexo mandado Iesu Christo nuestro Señor es pura

ver-

verdad, y ſuma, ſin exceſſo, ni defecto) dize aſsi: impoſsible es que la ſuprema y altiſsima verdad, ſea deſcubierta, y enſeñada por el mas mal hombre, y mas falſo, y mas enemigo de Dios: porque ſe ſiguyera, que eſte tal, en quanto a la doctrina fuera el mejor hombre de quantos pueda auer: y el peor de todos auiendo ſe echo Dios, no lo ſiendo: corrompiendo con eſta falſedad la mayor verdad de quantas puede auer: y por el conſiguiente ſiendo el mas falſo, era el mas verdadero de todos quantos pudiera auer: porque nos deſcubrio la altiſsima verdad de los Articulos de la Sancta Fee: luego el que nos enſeño la ſuma verdad, y nos la deſcubrio es neceſſario que ſea ſumo: y auiendo ſido eſte Ieſu Chriſto, es neceſſario que aya ſido: y es blaſphemia dezir, que aunque nos enſeño la ſuma verdad, no es el, el verdadero Meſias.

Tambien ſe confirma eſto, porque ſiendo Dios ſumamente ſabio, y bueno, de tal manera ha de diſponer todas las coſas, que no aya confuſion ni falſedad en ellas: ſi Chriſto nueſtro Señor no fuera el que los Chriſtianos adoramos, ſino otro que huuiera de venir, fuera inutil

ſu venida, porq̃ no huuiera quiẽ creyera en el, pues para creer en el, hauia de tener las condiciones, q̃ los Articulos de la ſanta fee nos enſeñan: porq̃ los Chriſtianos, auiendo el de enſeñar lo miſmo que ellos ſaben ya por la fee en Ieſu Chriſto, tendrian ſuficiẽte eſcuſa para no creer en el, diziendo, q̃ ſi en ſu Ieſu Chriſto no auian de creer, el qual les enſeño la miſma verdad, tampoco quieren creer en eſte, pues lo miſmo les ha de enſeñar eſte que aquel: y los paganos, y judios diran, q̃ ſiendo la miſma doctrina que la de los Chriſtianos: hauiendo ſido eſtos engañados, tãbien lo ſeran ellos. Tambien ſe prueua, porque toda verdad mas depende de aquel que la hallo, y enſeño primero, que no de aquel que no la hallo primero: la verdrd de los articulos de la fee Chriſtiana fue hallada, y enſeñada por Ieſu Chriſto: luego mas depende del, que no del ſegundo. Y ſi eſte ha de ſer verdadero Chriſto, y no aquel: mas depende la verdad Catholica del falſo, que del verdadero: eſto es falſo, y impoſsible: luego el que nos deſcubrio, y hallo la ſuprema verdad de los articulos de la fee, es el verdadero Dios y hombre Ieſu Chriſto hijo de Dios viuo.

El ſexto modo de deſcubrir la verdad,

es por la ſimplicidad de cada principio, y ſus conjugados, como la bondad, o lo bueno en virtud de ſu bonificante, con ſu bonificatiuo, de ſu bonificatiuidad, bonificatiuamente, bonifica lo bonificado en lo bonificable, y con ſu bonificabilidad, bonificablemente, bonifica bonificando bien la bonificacion del bonificar

El ſeptimo modo de deſcubrir la verdad, es por la relacion dual: y hazeſſe con dos terminos, que ſe tengan reſpecto de plenitud: lo qual acaece en dos maneras. La vna es ſegun concordancia: y la otra, ſegun contrariedad. Segun concordancia, como ay forma luego ay materia: ay action: luego ay paſsion, ay antecedente, luego ay conſiguiente: ay padre, luego ay hijo. Mas ſegun contrariedad, ſe procede affirmando el vn termino y negando el otro: como es bueno, luego no es malo: es blanco, luego no es negro: es finito, luego no es infinito. Tãbien en eſta relaciõ dual: ay otro modo đ diſcurrir, por via de antecedẽte, y cõſiguiẽte: como ay linea, luego ay pũto: ay eſpecie, luego ay genero.

El 8. modo de diſcurrir el entẽdimiẽto es por via de triangulos de plenitud, con tres terminos reſpectiuos: como ay forma, y meteria:

materia : luego ay conjunto de ambos. Ay potencia y acto: luego ay habito. Ay afirmacion y negacion : luego ay duda. Los quales triangulos se pueden fabricar, o concordatiuamente, o contrariatiuamente. Porque o vno concordara con dos contrarios, como la differencia con la concordancia y contrariedad : o vno contrariara a dos concordantes, como el principio medio y fin : o vno contrariara a dos contrarios, como la mayoridad igualdad y minoridad: y la largueza a la auaricia y prodigalidad.

El nono modo de descubrir la verdad, es con quatro terminos respectiuos de plenitud, quadrangular: como ay causa final: luego ay eficiente, y formal, y material. Ay perfecta justicia: luego prudente, fuerte, y templada. Ay arriba, luego abajo, y diestra, y siniestra. De los quales terminos: o vno contraria a tres concordantes, como el ser, al no ser, y a la priuacion, y al defecto: o vno concordara con tres contrarios, como la quantidad cõ la mayoridad, igualdad, y minoridad :o dos contrariaran a dos concordantes, como el ser y perfection con la priuaciõ y defecto: o dos cõcordaran a dos cõtrarios, como el fuego y tierra al ayre y agua.

agua. Tambien ſe diſcurre eneſtos quadrā-
gulos por via de antecedente y conſiguien
te: como ay cuerpo, luego ay linea y ſu-
perficie y punto.

El decimo modo y vltimo de deſcubrir
la verdad, es la circulacion: la qual ha lugar
en los quatro modos anteriores a eſte: y alu
de a la penetracion cubica del primer mo-
do. Y en la ſimplicidad de cada principio
diſcurre el entendimiẽto circularmente, jũ
tando el principio con el fin: como lo bue-
no en razon de la bondad es bonificante, y
bonificado, y bonificable: porque lo bueno
es bueno de la bondad, en la bondad, por la
bondad, con la bondad, para la bondad. Y
porque ſin la bondad no ſeria bueno, es el
bonificante, bonificatiuamente de ſu boni-
ficatiuidad con ſu bonificatiuo: y es bonifi-
cado de la bonificabilidad con ſu bonifica-
ble bonificablemente: y el bonificar boni-
ficando de ſu bonificacion bien. Los quales
conjugados ſe forman por los tres correla-
tos (que llamamos, tiuo, bile, y are) Y en la
relacion dual ſe haze la circulacion entre
los terminos conuertibles: como la bondad
es grande, luego la grandeza es buena: y en
la relacion ternal, como la bondad es gran-
de y poderoſa, luego la poteſtad es grande
y buena,

y buena: y en la relacion quaternal, porque el fin mueue a la efficiente, y la efficiente a la forma, y la forma a la materia en razon del fin. Y tambien dezimos la bõdad es grande constante virtuosa y verdadera: luego la verdad es virtuosa constante grande y buena.

§. Segũdo. De los tres terminos.

AY tres terminos, el vno se llama imagen, el otro semejança, el otro vestigio: porq̃ criando el altissimo, quando fue su sancta voluntad, repartio entre las criaturas las semejanças de sus diuinas perfectiones. Y porque entre las criaturas ay grados de capacidad mayor y menor, representan mas y menos las excelencias de su hazedor, segun su mayor o menor modo natural: y assi las espirituales (que constan de libre albedrio) hizo Dios a su imagen: y las corporales substancias a su semejança: y los accidentes de las vnas y de las otras, son solo como vestigios. Imagen es, como vn retrato sacado de la cosa retratada. Semejança es la que ay entre vn rostro y otro differẽtes. Vestigio es solo vn indicio, o señal, o ra-

stro

ſtro por donde ſe puede cõjecturar alguna coſa. La imagen y veſtigio tiene el angel: la ſemejança y veſtigio los cielos, y elementatiua, y vegetatiua, y ſenſitiua, y imaginatiua: y el veſtigio ſolo la inſtrumentatiua: y la imagen, y ſemejança, y veſtigio tiene el hombre. Todas las quales criaturas eſtan echas cõforme a la idea del diuino entendimiento. Y aſsi vnos buſcaron la verdad por los accidẽtes o veſtigios: y otros en las ſubſtancias ſenſibles por la ſemejança: y otros en las intelligibles por la imagen. Mas porque Chriſto en quanto Dios es la idea, y en quanto hombre imagen y ſemejança y veſtigio: pudo ſolo el manifeſtarnos la deſnuda y pura verdad: y aſsi ſin el no podemos hazer nada, con Ariſtoteles, ni Platõ, ni con los demas ſabios del mundo.

§. Tercero. De la diuiſion vniuerſal.

DE quanto ſe puede tratar o ſon coſas, o conceptos, o vozes. De vna ſola coſa ſe pueden formar muchos conceptos, y de cada cõcepto muchas vozes. Con el primer acto

acto aprehende el entendimiento las simples semejanças de las cosas, y conceptos, y vozes: y con el segundo acto las compone: y con el tercero las discurre. Y assi en las sciencias las cosas se declaran por conceptos, y vozes. Las cosas consisten en el modo de ser, y los conceptos y vozes en el modo de entender: el qual se declara con el verbo mental, o vocal, o escripto. Por razon de las quales tres differencias, ay, y huuo tres maneras de Ppilosophos. Vnos reales, que tratan principalmente de las cosas: y otros nominales, que tratan principalmente de los nombres, y verbos, y particulas: y otros nocionales, que tratan principalmente de los conceptos. De todo lo qual con differencia y concordancia trata muy artificiosamente Raymundo, conforme al orden que la misma natutaleza guarda: y assi pone nueue grados de cosas (que el llama subjetos) que son, Dios, Angel, cielo, hombre, imaginatiua, sensitiua, vegetatiua, elementatiua, y instrumentatiua: y doze grados de conceptos en la clase del entendimiento, que son, are, bile, tiuo, naturaleza, substancia, accidente, composicion, simplicidad, indiuiduo, especie, genero, ente: y otros cinco grados vniuersales, que son, creible, inteligible, imaginable,

nable,sensible, y dubitable:los quales conceptos va multiplicando.Raymundo por las nueue reglas de la arte inuentiua, que son.B.suposicion:C. modos de ser y entender:D.modos de discurrir:E.modos de bajar a lo particular:F. modos de cõtradezir: G. modos de necessidad y contingencia: H.modos de demonstrar: I. modos de los puntos transcendentes:K.modos de la mayoridad del fin. Tambien multiplica Raymundo estos conceptos por las. 18. reglas de la arte amatiua,que son : B. simplicidad y composicion:C.intencion:D.distincion: E.generacion:F.realidad y razon: G. puntos transcendentes: H. substancia, y accidente:I. mouimiento, y atamiento: K. inuencion del particular : B. contemplacion: C.concreto,y abstrato:D. osadia,y temor: E.esperanza:F.consolacion:G.conciencia, y contricion:H.paciencia:I.satisfacion: K. consideracion. Tambien multiplica Raymundo estos conceptos por las reglas de la arte memoratiua,que son : B. recepcion de especies:C.redicion dellas:D.conseruacion dellas:E. atracion dellas:F. discurso dellas. G.multiplicacion dellas : H. significacion dellas:I.terminaciõ dellas: K. complexion dellas. Y multiplica tambien vnos conce-

ptos differentes por otros, y vnos concordantes por otros, y vnos cõtrarios por tros. Tambien multiplica estos conceptos, vnos primeros y principales por otros, y vnos finales por otros: vnos mayores por otros, y vnos iguales por otros, y vnos menores por otros. Tambien multiplica estos conceptos por las diez reglas de la arte general, que son: B. posibilidad: C. quididad: D. materialidad: E. formalidad: F. quantidad: G. qualidad: H. temporalidad: I. localidad: K. modalidad, y instrumentalidad. En las quales estan encubiertas estas formas (como especies en sus generos) afirmacion, duda, negacion: absoluto, relato: intrinseco, extrinseco: substancial, accidental: primitiuo, diriuatiuo: possessiuo, efficiente, idea, forma, materia, vnion, fin: action, passion: continuo, contiguo: proprio, prestado, o postizo: eterno, euiterno temporal: presente, passado, y por venir: superior, inferior: diestra, siniestra: atras, adelante: modo, instrumento: todo, y parte.

Y para distinguir los conceptos formales en todo quanto ay escripto, se consideran tres cosas. La primera, que quantos periodos huuiere, tantos conceptos formales

males ay. La ſegunda, que la calidad del concepto, ſe deſcubrira por la conjuncion, o aduerbio, que ſe hallare en el principio del periodo. Por tanto es neceſſario ſaber la propriedad de las particulas, de que eſcriuio curioſamente Godeſcalco. Lo tercero es, que todo lo que ſe habla, o eſcriue, es, o difficicion, o propoſicion, o diuiſion: y ſu declaracion depende de vno deſtos lugares, amplificacion, reſtricion: razon de dudar, de decidir, y de differencia, diſtincion, continuacion, exemplificacion, concordancia, ſupoſicion, y reſolucion.

Las vozes ſon, o nõbres, o verbos, o particulas. Los nõbres, o ſon ſimples, o cõpueſtos: o primitiuos, o deriuatiuos, o poſitiuos, o comparatiuos, o ſuperlatiuos, o diminutiuos, o abſtratos, o concretos: o ſynonomos: o equiuocos. Los verbos, o ſon actiuos, o paſsiuos, o ſubſtãtiuos, o frequẽtatiuos: generales, o particulares: ſimples, o cõpueſtos: primitiuos, o deriuatiuos. Las particulas, o ſon prepoſiciones de caſos, o prepoſiciones de cõpoſiciõ: o conjũciones copulatiuas, o disjũtiuas, o aduerſatiuas, o racionales, o caſuales, o aduerbios afirmatiuos, o negatiuos, o locales, o tẽporales de quantidad,

o qualidad, o comparacion, o demonſtratiuos, o de congregar, o llamar, o rogar, o dudar, o prohibir, o preguntar, o exemplificar o contar, o amenazar: o notas de aborrecimiento, deſſeo, admiracion, temor, dolor, riſa, exclamacion, ſilencio, alabança, ſonſacamiento, o encarecimiẽto. Las quales particula, ſon las pegaduras, con que ſe deſcubren los affectos interiores, y exteriores: con que las coſas (ſignificadas por los nombres) hazen ſus operaciones, ſignificadas por los verbos.

¶ *Cap. ſeptimo. De algunas aduertencias para ſaber diffinir.*

LA Difinicion es vna breue declaracion de la naturaleza, o qualidades de algun ſubjeto, o predicado de nueſtra arte: la qual conſta de genero y differencia logica, o fiſica, o methafiſica: y reſponde a la pregunta, que es. Las diffiniciones o ſon artificioſas, o inartificiales: eſtas ſe hazen acaſo, y ſin arte: y aquellas con arte y de propoſito. Las quales o ſon afirmatiuas, o negatiuas: o vniuerſales, o particulares: o ſimples, o compueſtas: o ſolidas, o ſuperficiales,

ciales, o methaforicas: o legicas, o fisicas, o methafisicas. Genero se llama vn atributo, que compete a muchas cosas que son differentes en especie. Especie es vn atributo, que compete a muchas cosas differentes en numero indiuiduo. Indiuiduo es vn termito vltimo, y indiuisible, donde reposan el genero y especie. Differencia es vna propriedad, por razon de la qual difiere vna cosa de otra. Y el genero o es generalissimo, que es de tal manera genero, que no puede ser especie, ni puede auer otro antes del: o es subalterto, que es genero, respecto de las especies inferiores: y es especie, respecto del genero superior. La especie o es especialissima, que es de tal manera especie, que no puede ser genero: o es subalterna, que es de tal manera especie, respecto del genero superior, que puede ser genero, respecto de la especie inferior.

Diffinicion solida, es la que llama la escuela essencial, quiditatiua, y substancial. Y la superficial, es la que llama la escuela accidental, o descriptiua, o interpretatiua. Y methaforica, es la que llamo asi Aristoteles en el. 6. de los Topicos. La qual se puede llamar por otro nombre, impropria, o postiza.

§. Primero. De los preceptos comunes a todas las diffiniciones.

Toda voz equiuoca se diuidira primero q̃ se diffina. 2 Las cosas de poco momento, no se han de diffinir encarecidamente. 3 La difinicion logica se hara con genero, y differencia logica. 4 La difinicion fisica, se hara con genero y differencia fisica. 5 La difinicion methafisica, se hara con genero y differencia methafisica. 6 El genero se difine por la concordancia de diuersas especies y differencias. 7 La especie se difine por su genero y differencia. 8 El indiuiduo se difine por su especie y propriedad. 9 Aquien conuiene la difinicion cõuiene el difinido. 10 Aquiẽ no conuiene la difinicion no conuiene el difinido. 11 La difinicion no ha de ser superflua. 12 La difinicion no ha de ser faltosa. 13 No se dara todas vezes credito a la alusion, ni ethimologia: porque ha introduzido muchos terminos el vso vulgar, de que si buscays fundamento no se hallara. 14 No todas las cosas son difinibles logicamente. 15 No todas las cosas son difinibles

bles fisicamente. 16 Mas todas las cosas son disinibles methafisicamente. 17 Delas difiniciones, la solida es la proprissima. 18 La superficial es menos propria. 19 Mas la methaforica es improprissima. 20 De las difiniciones: vnas ay mayores, y otras menores.

§. ij. De la diffinicion solida.

SOlida difinicion, es la que se haze de partes substanciales, poniẽdo vna por genero, y otra por differencia, como el hombre es vna bondad parte corporal, y parte espiritual. 2 La solida responde a la duda que es en si, que tiene en si, que haze en si, y de que es primitiuamente, y qual propriamente? 3 Si la solida difiniere el todo por el mismo se le dara genero absoluto, como la bondad es vn ente. 4 Si difiniere el todo por la forma se le dara la materia por genero, como la bondad es bonificable de su bonificatiuo. 5 Y la forma se difine, como diziendo el bonificatiuo, es vna forma actiua, de la bondad. 6 Y la materia, como el bonificable, es vna potencia o virtud passiua de la bondad. 7 Y el acto de ambas, como el bonificar, es vna potẽcia conexiua

en quien se remata la plenitud de la action del bonificante, y bonificable. 8 Y diffinese todo el supuesto, como la bondad es vn subjeto aquien propriamente le compete hazer bien. 9 Y diffinese la forma por el acto, como el bonificatiuo es aquien toca bonificar actiuamente. 10 Y la materia, como el bonificable, es aquien propriamẽte compete bonificar pasiuamẽte. 11 Y el ser por la essencia, como todo lo bueno es tal por la bondad. 12 Y la essencia por el ser, como la bõdad es essencia del biẽ. 13 Y el subjeto por el objeto, como la bõdad es sujeto de todo lo bonificable. 14 Y el objecto por el sujeto, como lo bonificable es objeto proprio dela bõdad. 15 Y la potẽcia por el acto, como la bõdad es vna potencia aquien propriamẽte toca el bonificar. 16 Porq̃ la diffinicion solida es essencial, y quiditatiua, ha de constar de genero essencial, y de differencia essencial, o logicos, o fisicos, o methafisicos. 17 El genero methafisico, es el que abraça y comprehende expressamente todas las partes del difinido. 18 La differencia essencial, es la que essencialmẽte distingue el diffinido de los demas subjetos del vniuerso. 19 Por esta difinicion se pueden circular los conjugados intrinsecos, como la

elementatiua, es aquien propriamẽte toca el elementar con ſu tiuo, bile, y are, de ſu elementatiuidad, elementabilidad, y elementacion, elementãdo, elementados, elementatiuamente, y elementable, y elementalmente. 20 Tambien ſe diffine ſolidamẽte por las qualidades proprias, como el fuego es aquien propriamente compete callẽtar. Dios es aquiẽ propriamẽte cõpete el criar.

§. iij. Dela diffinicion ſuperficial.

LA DIFINICION ſuperficial ſe haze por accidentes comunes ſeparables, o inſeparables. 2 Y por las cauſas final, efficiente, y exenmplar ſe diffine ſuperficialmente. 3 Por la final, como Dios es el fin vltimo del hombre. 4 Por la exẽplar, como la bondad diuina es fuente original, y ideal de las bondades criadas. 5 Y por efficiente, como Dios es criador de quanto tiene ſer. 6 Y por los effectos, como qualquier criatura es hechura de la diuina poteſtad. 7 Con las diffiniciones ſuperficiales ſe reſponde a la pregunta de que deriuatiuamente, poſſeſsiuamente, apropriadamente, finalmente, efficientemente, y

exemplarmente. 8 Tambien ſe reſponde con eſta difinicion a la pregunta que es en otro, que tiene eñ otro, y que haze en otro, modal, y inſtrumentalmente? 9 Tambien ſe reſponde a todas las demas preguntas accidentales. 10 La ſuperficial nos manifieſta los actos externos, como el cauallo es vn animal de quatro pies, ligero, domable con ſilla, y freno, aquien le es natural el relinchar, como al jumento el rebuznar, y al perro ladrar. 11 Tambien ſe difine la ſuperficial con la enumeracion de las partes, como la pena introduzida por las leyes, o es corporal, o pecuniaria, o mixta. 12 Tambien ſe difine ſuperficialmente por los conjugados extrinſecos: como el valeroſo Hector es el q̃ defendio valeroſamẽte ſu patria haſta morir enla valeroſa guerra en demoſtracion de ſu gran valor. 13 Y por las qualidades preſtadas, como el fuego es vn elemento q̃ vſa de la ſequedad en ſu calor en virtud de la tierra. 14 Y por accidentes artificiales, como Parraſio fue aquel excelente pintor, que engaño a los animales con vn razimo de vuas pintado de ſu mano. 15 Y por accidentes morales, como Demoſtenes fue vn eloquentiſsimo Athenienſe, q̃ merecio ſer llamado padre de ſu patria, y eterni-

zado

zado con vna estatua precisissima, y vna lẽgua de fino oro en memoria de su grãde eloquẽcia. 16 Y lo q̃ contiene por lo cõtenido, como el cielo d̃ Saturno es el q̃ cõtiene al d̃ Iupiter. 17 Y por sujetos, y objetos se extrinsecos se difine, como, la vista es vna potẽcia q̃ tiene por objetos los colores y figuras. 18 Y por circunstãcias se difine, como, reynãdo Marte fue Falaris aquel gran tyrano de Agrigẽto, q̃ por leuantarse cõ el gouierno de su patria hizo muchas crueldades, aunq̃ mas hiziera sino le resistiera el gran valor y prudencia de Stersicore, gran Filosopho y tutor de su patria. 19 Tãbien se difine por via de ethimologia, y alusion, y deriuacion. 20 Como Christiano es el que conoce y sigue a Christo: Augustin el q̃ augmenta, y Pedro el que es piedra.

§.iiij. De la difinició methaforica.

LA Methaforica difinicion, se haze trasplantando los atributos de vnas cosas en otras para mayor adorno, y amplificacion. Tãbien suple las faltas q̃ ay de vocablos. 3 Tãbien sirue para ocultar lo q̃ no conuiene decirse en lẽguaje del vulgo. 4 Cõ alegorias se diffine methaforica-

mente.

mente. 5 Con enigmas se diffine methaforicamente. 6 Con hieroglificas se diffine methaforicamente. 7 Con parabolas se difine methaforicamente. 8 Con semejanças se diffine methaforicamente. 9 Con exemplos se diffine methaforicamente. 10 Cõ comparaciones se diffine methaforicamente. 11 Con figuras mathematicas se diffine methaforicamente. 12 Con fabulas, y ethopeyas se diffine methaforicamente. 13 Ha de corresponder igualmẽte la methafora y la cosa por ella representada. 14 No ha de ser menor la methafora, que la cosa significada por ella. 15 No ha de ser contraria la methafora. 16 No ha de ser afectada. 17 No ha de ser tibia. 18. No ha de ser aspera. 19 No ha de ser fea. 20 No ha de ser odiosa. 20 ni ha de ser obscura.

¶ *Cap. octauo. De algunas aduertentias para saber diuidir.*

EL Segundo instrumento con que el entendimiento humano discurre, es la distincion con que distingue vna cosa mas comun en otras menos comunes, o essencial, o accidental, o methaforicamente.

camente, y distinction es vn termino mas lato que la diuision: y la diuision, es termino mas lato que la relacion: y la relacion es termino mas lato que la differencia: porq̃ la differencia es entre los correlatiuos, y la relacion entre los correlatos, y el fundamẽto, y el termino: y la diuision entre los conceptos y voces y la relacion y el fundamẽto y el termino, mas la distinciõ es entre los cõceptos quidicos de la essencia, substancia, quididad, y naturaleza, y ser, y singularidad, y entre el fundamẽto y el termino y la relacion: y finalmente entre todas las cosas y conceptos y voces. Por tanto sabidas las distinctiones se saben las diuisiones y relaciones y differencias de todas las cosas: las quales son nueue, la primera se llama racional, la segũda natural, la tercera formal: la quarta real, la quinta numeral, la sexta essencial, la septima modal, la octaua subjetiua, y la nona objetiua. En las quales aunque se contienen todas las diuisiones (porque es nuestro intento tratar mas destas que de aquellas) se notara que las diuisiones tienen el nombre del todo y de las partes diuidiẽtes: y assi porque ay vn todo fisico, y otro logico, y otro methafisico: a los quales corresponden sus partes logicas, fisicas, y methafisicas:

fisicas: por tanto ay vnas diuisiones logicas, y otras fisicas, y otras methafisicas. Y si las partes fueren essenciales o propriedades inmediatas e internas llamaremos a la diuision solida: y si fueren accidentales, separables, o inseparables, naturales, morales, o artificiales: sera la diuision superficial. Y si fueren las partes comparaciones, o semejanças, o symbolos, o hieroglificas, o ethopeyas, o parabolas, o negaciones, o principios priuatiuos, o methaforas: sera la diuision methaforica. Y la diuision generalmente ablando, o es de partes sensibles fisicas, y llamase particion: o es de alguna voz en sus significados, y llamase distribucion, o enumeracion: o es de conceptos, y partes espirituales, o intelectuales, y llamase diuision: en todas las quales preside la diuisiõ general. Y enellas se guardaran las siguientes reglas.

1 Cada parte đ las diuidiẽtes por si, a de ser menor, q̃ el todo q̃ se diuide: como la substancia o es corporea, o incorporea.

2 Han de differenciarse, y desmembrarse las partes del todo cũplidamente, sin q̃ quede parte por diuidir: como la criatura, o es intelectual, o corporal, o mixta.

3 Iuntas todas las partes de la diuision han de

de ſer iguales al todo diuidido: como los fundamẽtos, y paredes, y techo hazen la caſa.

4 No han las partes de la diuiſion de concurrir como vna, ni por vna ſola razon, ſino como differentes totalmente: como el entendimiento, o es diuino, o angelico o humano.

5 No ha de auer en la vna parte, coſa que ſea de la otra, por vna miſma razon: como la criatura, o es ſubſtancial, o accidental.

6 La diuiſion no ha de ſer ſuperflua: como la criatura, o es eſpiritual, o corporal, o celeſtial, o mixta: donde el membro, celeſtial, eſta demas.

7 La diuiſion no ha de ſer faltoſa: como la bondad, o eſpiritual, o corporal, donde falta la plenitud del membro, mixta.

8 La diuiſion, entre dos coſas que ſe tengã reſpeto de plenitud dual, ſe hata cõ dos ſolos miembros: como quanto ay o es criador, o criatura.

9 La diuiſion, entre coſas q̃ ſe tengã reſpecto de plenitud ternal, ſe hara con tres miembros: como la criatura, o es celeſte, o ſuper celeſte,, o ſublunar.

10 Si

10 Si la diuiſion ſe hiziere, entre coſas que ſe tengan reſpecto de plenitud quaternal, ſe hara con quatro miẽbros.

11 La diuiſion ſe hara por inmediatas graduaciones, poniendo primero las partes mayores, y deſpues las menores, haſta acabar enlas minimas y indiuiſibles.

12 Quando faltaren nombres, para ſignificar con propriedad las eſpecies de al gun genero, ſe pondran las differencias en lugar de las eſpecies.

13 Y quando faltaren nõbres, para las eſpecies y differencias affirmatiuas, ſe pondran las differencias negatiuas: como de los animales vnos ay ſenſibles, y otros inſenſibles: y de los ſenſibles vnos ay racionales, y otros irracionales.

14 Porque la diuiſion recibe el nombre de ſus partes: ſi las partes fueren cauſas, la diuiſion ſe llamara cauſal: y ſi effectos, ſe llamara de effectos: y ſi formas, formal: y ſi ſubjetos, ſubjetiua: y ſi eſſencias, eſſencial: y ſi accidentes, accidental.

15 La fiſica diuiſion es, como el hombre ſe diuide en cuerpo, como en materia:

y en

y en alma, como en forma.

16 La logica diuiſion es, como el ente, o es racional, o real. El real, o es ſubſtancial, o accidental: haſta bajar por toda la categoria al indiuiduo.

17 La methafiſica diuiſiõ es, como la bondad, o es eſpiritual, o corporal, o mixta.

18 La diuiſion accidental, o es de ſubjeto en accidẽtes como de los hombres, vnos ſon ricos, y otros pobres.

19 O es de accidentes en ſubjetos, como los habitos, o ſon del cuerpo, o del alma.

20 O es de acccidentes en accidentes, como lo blanco, o es dulce, o amargo.

21 La diuiſion del genero en ſus differencias, o eſpecies, es, como de los animales, vnos ſon racionales, y otros irracionales.

22 La diuiſion de la eſpecie en ſus indiuiuiduos (que llamaron algunos multiplicacion de la eſpecie) es, como el hombre, o es Pedro, o Alonſo.

23 La diuiſion es eſcala, por donde el entendimiento ſube a las coſas altas: y baja a las infimas.

24 Las claſſes de los principios, y ſubje-

tos, y reglas nos pueden seruir de grados para diuidir.

¶ Capitulo. ix. De algunas aduertencias para el argumentar.

LA Argumentacion es vn instrumento, con que el entendimiento humano concluye por argumentos, en fauor de la verdad aparente, o existente. El argumento es el medio, con quien se prueua la duda: y la argumentacion es vna composicion artificiosa, de quien, por via de antecedencia, y consequencia, se sigue la conclusion. La qual argumentacion consta de materia, y forma. Su materia son las enunciaciones, que por otro nombre se llaman, oraciones, pronunciados, o proposiciones: las quales si tuuieren nota vniuersal (como todo, o ninguno) se llaman vniuersales: y si particular (como alguno, alguno no) se llaman particulares. La forma de la argumentacion, es la que ata las partes materiales mayores, y las menores (que son los terminos del subjeto, predicado, y pegadura, o verbo de las vnas enunciaciones con las otras) o en forma de enthimema,

que

que consta solo de vn antecedente, y vn consiguiente: o en forma de inducion, o en forma de exemplo, o en forma de sylogismo. Esta es la mas perfecta artificiosamente. La inducion es vna prueua, por sufficiente enumeracion de partes. Y el exemplo es vna argumentacion, que se haze con semejanças, comparaciones, y exemplos. Mas el sylogismo es vna argumentacion que consta determinadamente de tres proposiciones. La primera de las quales, se llama proposicion, o mayor: y la segunda asumpcion, o menor: y la tercera conclusion. Destas proposiciones vnas son simples, y otras compuestas: las simples no tienen mas que vn subjeto, y vn predicado, y vna pegadura: y las cõpuestas constan de dos, o mas subjetos, y predicados. De las quales las q̃ siempre son verdaderas, se llaman necessarias: y las q̃ siempre falsas, se dizen impossibles: y las que vnas vezes falsas y otras verdaderas, se llaman cõtingentes: y las q̃ pueden ser verdaderas, se llaman posibles. Y estas ꝓposiciones por razõ đ quãtidad se dizẽ vniuersales, o particulares, o indefinitas, y por la essẽcia se llamã categoricas, o hypoteticas: y por la materia, se llamã cõdicionales, modales, copulatiuas, disjũtiuas

ſimples, o compueſtos: y por la forma, ſe dizen enunciaciones, interrogatiuas, imperatiuas, admiratiuas, o optatiuas: todas las quales enunciaciones ſiruen de materia en las argumentaciones. En cada enunciacion ay ſus terminos (como he dicho) que ſon el predicado, y el ſubjeto. En el ſylogiſmo, vno dellos ſe llama medio, o argumento: y otro mayor extremo: y otro menor extremo. El medio es el que en el ſylogiſmo ſe pone dos vezes antes de la concluſion: vna en la mayor, o propoſicion: y otra en la menor, o aſumpcion: mas eſte medio nunca entra en la concluſion. Y el mayor extremo es el que acompaña al medio en la aſumpcion, o menor. Todo lo qual (para mayor claridad) ſe vera eneſte ſylogiſmo.

(*)

Not. Vniu. *medio.* *may. extre.*

May. Todo lo bueno es excelẽte.

atadura.

Men. extre. *medio.*

Men. La justicia es buena.

Nota indifinita.

Cõcl. Luego la justicia es excelente.

Subjeto. *Predicado.*

§. 2 El qual sylogismo, si la conclusion fuere necessaria, sera necessario: y si contingente, prouable: y si imposible falso. Y porque en razon de declaracion, no puede ser mayor la conclusion, que el medio de donde se infiere: portanto la conclusion necessaria se infiere del medio nessario: y la prouable de medio prouable: y la falsa de medio falso. Y porque ay cosas, sin que ni puede ser, ni saberse la cosa: y otras, sin que no puede ser, mas bien puede saberse en algun tiempo: y otras, sin que necessariamente es, mas bien puede methaforicamente saberse por ellas: por tanto ay vnos medios essenciales, que son los del primer angulo de este quadrangulo: y otros accidentales inseparables, que respõden al segundo angulo:

y otros ſeparables, que correſponden al tercero angulo: y otros methaforicos, que correſponden al quarto angulo. Todos los quales reduzgo a ſolidos los del primero, y a ſuperficiales medios los del ſegundo, y tercero angulo, y a methaforicos los del quarto: que por otros nombres, ſe pueden llamar medios internos, o externos, o mixtos: y por otro nombre, ſe pueden llamar, neceſſarios, y no prouables, como los de la Theologia: o neceſſarios y prouables, como los de la Fiſica y methafiſica: o prouables y no neceſſarios, como ſon los del Logico: y otro angulo ſe podia añadir del ſofiſta, y es de los medios ni neceſſarios, ni prouables.

§.3. El qual medio, o ſera ſubjeto en la mayor, y atributo en la menor: y formarſe ha con el la primera figura. O ſera atributo en la mayor y en la menor: y formaraſe con el la ſegunda figura. O ſera ſubjeto en ambos: y formaraſe la tercera figura. O ſera el medio atributo en la mayor, y ſubjeto en la menor: con que ſe haze la quarta figura.

§.4. Para hallar el verdadero medio, ſe notaran quatro reglas: aduirtiendo primero, que la concluſion, o ſera vniuerſal

afirmatiua:

afirmatiua: o vniuersal negatiua: o particular affirmatiua: o particular negatiua: o indefinita, que tiene vez de vniuersal. La primera regla es, que si fuere la conclusion vniuersal, o indefinita affirmatiua, el medio ha de ser causa, o antecedente del atributo della, y ha de ser effecto, o consiguiente del subjeto della en razon de nuestro modo de entender: como lo que es fin de si mismo inmediatamente, es infinito: la bondad increada es fin de si misma inmediatamente: luego la bondad increada es infinita. La segunda regla es, que quando fuere la conclusion indefinita, o vniuersal negatiua, el medio sera effecto, o consiguiente del subjeto della, y repugnante del atributo: o repugnante del atributo, y consiguiente del predicado, segun nuestro modo de entender. Exemplo del medio que repugna al atributo, y se sigue al subjeto.

Ninguna cosa eterna es finita: toda perfecion increada es eterna: luego ninguna perfecion increada es finita. Y el exemplo del medio que repugna al subjeto, y se sigue al atributo es: como, Ninguna bõdad finita es sabiduria: la bõdad infinita es sabi duria: luego la bondad infinita no es finita.

La tercera regla es, que quando fuere la cõclusion particular afimatiua, se dara medio que sea antecedente total, o parcial del atributo y subjeto della: como toda bondad omnipotente es infinita: alguna bondad es omnipotente: luego alguna bondad es infinita. La quarta y vltima regla es, que quando fuere la conclusion particular negatiua, se le dara medio que sea antecedente del subjeto, y repugnante del predicado della: como, ninguna criatura es infinita: toda criotura es poderosa no es infinita.

§. 5. De donde consta, que todos los medios, o son antecedentes, o consiguientes, o repugnantes, o iguales del atributo, o subjeto de la conclusion. Tambien se pueden llamar los medios mayores, o iguales, o menores que la conclusion: porque quando el medio afirmatiuo produze, o prueua la conclusion negatiua, es mayor: y quando el medio negatiuo prueua la conclusion afirmatiua es menor: y quando el medio vniuersal afirmatiuo prueua la conclusion vniuersal afirmatiua, o el negatiuo la negatiua, o el indefinito la indefinita, es medio igual. Y porque la mayor igualdad y concordancia del medio con el subjeto, y predicado de la conclusion, es quando

todos

todos se conuierten : ha de auer forzosamente fuera de las prouanças de mayor a menor, y de menor a mayor, otra que proceda de igual a igual: y no en qualquier genero de igualdad, sino aun en la mayor (que es la idemptica) que se haze mediante la penetracion cubica de los correlatos internos en todas las perfeciones essenciales: la qual demonstracion llama Raymundo por equiparancia: y la de mayor a menor llama de causa a effecto: y la de menor a mayor llama del effecto a la causa. A la demonstracion de causa a effecto llama tambien Raymundo de primero a postrero, y la escuela propter quid: como, si el hombre por ser animal es substancia: tambien el leon qne es animal, es substancia. A la demonstracion que llamo Raymundo de effecto a la causa, llama tambien de postremo a primero, y la escuela la llamo, quia, como Pedro vemos, que tiene vida exteriormente: luego de necessidad diremos, que tiene tambien vida interior: porque aquella es causa desta, y esta es effecto della. Mas siendo, no inferiores, ni superiores, no mayores, ni menores, sino iguales las propriedades del demonstratiuo, y demons-

trable:para manifestar las mas ocultas por las mas notorias y conocidas, seruira la demonstracion por equiparancia, o por iguales. Y assi llamamos en razon de nuestro modo de entender, las mas conocidas perfeciones antecedentes, y las menos consiguientes, y las que repugnaren a las vnas y a las otras repugnantes:no porque lo sean segun su realidad, sino porque nos siruen como tales a nuestro modo de entender, para manifestarnos la verdad: como lo que summamente esta lexos dela mayoridad y minoridad, y de todo excesso y defecto, es summa igualdad: la immensidad de Dios esta summamente lejos de la mayoridad y minoridad, y de todo excesso y defecto:luego Dios es summa igualdad. La qual demonstracion perfecta, es la de Raymundo, q̃ ni procede de primero a postrero, ni de postrero a primero, sino de igual a igual.

§.6. Y para entẽder las admirables demõstraciones de Raymundo, se notara: q̃ no va atado a sylogismos las mas vezes, por ser niñeria vsar siempre dellos: mas vnas vezes calla la mayor, y otras la menor: y vsa de vnos enthimemas peremptorios q̃ para entendellos, se auran de recuzir a sylogismos, quando fueren de tal manera obscuros, q̃

no se

no se puedan entender de otra manera: porq̃ el enthimema (como esta dicho) es vna argumẽtaciõ, en q̃ de sola vna proposicion: antecedẽte, se colige la cõclusiõ: como todo lo q̃ es fin inmediatamẽte dẽ si mismo es infinito: luego la bondad increada es infinita (dõde falta la menor) Y en este entymema, toda bõdad increada es eterna: luego ninguna bõdad increada es finita (falta la mayor) Y para saber suplir la q̃ faltare destas ꝓposiciones mayor, o menor, para hazer el entymema sylogismo, se notarã quatro reglas. La primera es, q̃ quãdo el subjeto del antecedẽte del entymema fuere tãbien subjeto dela cõclusiõ, se añidira la mayor q̃ falta para hazerle sylogismo: como, en este entymema (toda bõdad increada es eterna: luego ninguna bõdad increada es finita) se añidira la mayor, q̃ es ninguna cosa eterna es finita. La segũda regla es, q̃ si fuere el atributo del antecedente del entymema, tãbien atributo de su conclusion, se suplira la menor q̃ le falta para ser sylogismo, como en aq̃l entymema (todo lo que es fin inmediatamente de si mismo es infinito: luego la bondad increada es infinita (se añidira esta menor. La bondad increada, es fin inmediatamente de si misma.

La tercera regla es, que si el subjeto del antecedente del entymema, fuere atributo de su conclusion, se añidira la menor que falta: como en este entymema (toda bondad infinita es sabiduria : luego ninguna bondad finita es infinita) se añadira esta menor. Ninguna bondad finita es sabiduria. y quedara perfecto sylogismo . La quarta regla es, que si el atributo del antecedente del entymema, fuere subjeto de la conclusion, se suplira la mayor que falta para ser perfecto sylogismo , como en este entymema (toda potencia es grande : luego alguna grãdeza no es finita) se suplira esta mayor, alguna potencia no es finita.

§. 7. Y para que se puedan poner estos sylogismos en su forma y figura, se notaran en cada vna de las quatro figuras, quatro reglas, con el quadrangulo que atras puse de la colocacion del medio : porque en la primera figura, el medio ha de ser subjeto en la mayor, y atributo en la menor : con la qual se concluye en todos los quatro modos afirmatiuos , y negatiuos : y en ella, quando la menor es negatiua, no se concluye cosa, ni quando la mayor es particular, como todo lo bueno es honesto: todo lo perfecto es bueno : luego todo lo perfecto

es

es honesto. Y en la segunda figura el medio es atributo en la mayor y menor: y enella siempre se ha de concluyr negatiuamente: en la qual de puras affirmatiuas no se concluye cosa, ni siẽdo la mayor particular: como ningun deshonesto es perfecto: todo lo bueno es perfecto, luego ningun bueno es deshonesto. Las condiciones de la tercera figura son, que el medio sera subjeto en la mayor y menor, y la menor no a de ser negatiua: ni la conclusion vniuersal: porque siempre a de ser particular, como toda bondad es durante: alguna bõdad es espiritual: luego algun durãte es espiritual. Y finalmẽte las propriedades de la quarta figura son, que el medio a de ser atributo en la mayor, y subjeto en la menor, y que no a de ser la assumpcion particular affirmatiua: ni la cõclusion vniuersal negatiua: ni la mayor particular negatiua: como todo don grande, es perfecto: todo lo perfecto es sin falta ni sobra: luego todo lo que es sin falta ni sobra, es grande. Porque, como en los exẽplos dichos se nos declara, y principalmente en el primero de la primera regla, dõde el medio es igual con el atributo de la cõclusion: porque lo mismo es, segun la realidad del subjeto, dezir sin inmediatamẽte de si mismo,

mo que infinito: pues las diuinas perfecio-
nes essenciales en Dios todas se cõuierten.
Y asi el llamar antecedente a este medio,
segun la primera regla, no es en anteceden
cia real porque en Dios no ay antes ni des-
pues: mas en razõ de nuestro modo de en
tender consideramos ser antecedente aque
llo de que inferimos, como de cosa mas co
nocida otra menos conocida, aunque sea
ygual. Y en esta consideracion llamamos
primeros y postreros, mayores y menores,
antecedentes y consiguientes a los diuinos
atributos, segũ nuestro modo de entender:
siendo todos, segũ el modo de ser, en su idẽ
ptidad vno en numero, que es la mayor y-
gualdad y simplicidad posible: por la qual
la demõstracion, q̃ con ellos hazemos, lla-
mamos por equiparãcia. Y cõ ella no solo
tratamos del sumo ente, mas aũ de las cria-
turas, en quãto cada vna, segũ su capacidad
participa de la semejança de la diuina idẽ-
ptidad: De la qual (porque lo semejãte no
es lo mismo) no ay tan grande concordan-
cia en la criatura, que podamos dezir son
sus perfeciones vna en numero: porque
son de tal manera diferentes, que jamas
puede la vna ser la otra: mas cõsideramos,
que en la essencia de cada criatura ha de
auer

auer tanta concordancia de todas ſus condi ciones y propriedades, que no aya alguna q̃ eſtorbe ni ſea cõtraria ſimplemẽte al ſer, poder, o obrar caracteriſtico y intrinſeco de lla. Y por razon deſta concordancia ſe mezclan y cubicã ſus principios en cada vna, de tal manera q̃ todas eſtan en vna, y vna en todas, pero por diuerſos reſpectos: ẽ la qual cubicació ſe funda la razõ de equiparãcia delas criaturas. Y ſuele la eſcuela comũ declarar eſte ſecreto, diziẽdo: q̃ qualquier reſolució, hecha de alguna duda, ſera falſa: aũ q̃ cõcuerdẽ todos los principios de vn arte, ſi vno ſolo falta. Y eſto es lo q̃ enſeña Raymũdo, diziẽdo; atẽdamos a no reſoluer ninguna q̃ſtiõ cõtra alguna cõdiciõ, o difiniciõ de ſus principios. De todo lo q̃l ſe nos manifieſta, q̃ fuera de los tres grados de medios pa demoſtrar, q̃ hallo la eſcuela comũ fũdada en Ariſt. ay tãbiẽ otro cõforme a Raymũdo, fundada en inegable Filoſofia: el q̃l es la eq̃parãcia, q̃ podriamos llamar el metodo del arte natural: porq̃ no ay medio antecedẽte, cõſiguiente, ni repugnãte, en q̃ pa no auer falta o ſobra, dexe de ſer neceſſario el medio de equiparãcia: porq̃ cõ el ſe reconoce, ſi es alguno dellos cõtrario a algũ principio de aquella arte cõ q̃ diſputamos.

§ Octa-

§. 8. Hauiendo visto de las quatro condiciones, que ay en cada figura particularmente, resta ueamos de las condiciones, que en todas se han de guardar. La primera, que de puras particulares no se sigue nada. 2 Es necessario que sea vniuersal, o indefinita alguna de las premissas. 3 De puras negatiuas no se sigue nada. 4 Es necessario que alguna de las premissas sea affirmatiua. 5 Si alguna de las premissas fuere particular, la cōclusion sera particular. 6 La conclusion siẽpre se arrima e infiere de lo mas necessitado y flaco. 7 Si alguna de las premissas fuere negatiua, sera la conclusion negatiua. 8 El medio solo a de entrar en la mayor y menor. 9 El medio no entra en la conclusion, porq̃ no se prueua vna cosa assi missma. 10 No a de tener el sylogismo falta, ni sobra. 11 An de preceder algunas premissas por si conocidas. 12 En la recta argumentacion todo lo que repugna a toda la conclusion, repugna a todas las premissas. 13 De la contradictoria de la conclusion se infiere la contradictoria de las premissas. 14 Todo lo que se sigue de la conclusion, se infiere de las premissas. 15 Del antecedente verdadero siempre se sigue consiguiẽte verdadero. 16 De las premissas falsas impro-

impropriamente ſe ſigue, alguna vez concluſion verdadera. 17 De las premiſſas falſas propriamente siempre ſe ſigue concluſion falſa. 18 De las premiſſas neceſſarias ſiempre ſe ſigue concluſion neceſſaria. 19 De las premiſſas contingentes alguna vez ſe ſigue concluſion neceſſaria por ſi miſma, y ſiempre contingente en razon dellas. 20 De las premiſſas impoſsibles ſe ſigue concluſion falſa derechamente, y por razon de alguna circunſtancia ſe puede ſeguir concluſion que ſea neceſſaria, o contingente, o poſsible.

§. 9. Hauiendo dicho de los ſylogiſmos, reſta esforçar la mas principal parte dellos, que ſon los medios poniendo las condiciones que han de tener los medios generalmente. Y deſpues en particular las propriedades del medio ſolido, y las del ſuperficial, y las del methaforico.

¶ *Aduertencias comunes, para los medios.*

EL Medio no ha de ſer ſuperior, ni inferior a la concluſion, y ſi lo fuere reduzirlo hemos al igual coartando

los terminos al ſubjeto por la differencia propria.

2 Medio menor es, como el animal reſpecto del hõbre: mas ajuſtaraſe diziendo, todo animal racional es ſubſtancia racional: todo hõbre es animal racional: luego todo hombre es ſubſtancia racional.

3 El mayor medio es, el que es idemptico con el ſubjeto y predicado de la concluſion.

4 Entre muchos, elegirſe ha el mas excelente.

5 El medio ha de ſer conforme a la regla, y eſpecie de la pregunta.

6 El medio ha de concordar en genero con el ſubjeto, y en eſpecie con el atributo: o en eſpecie cõ el ſubjeto, y en genero con el atributo.

7 Si el medio no ſe deſcubriere tan facilmente en la eſpecie de la pregunta, combineſe la. f. con las letras que nos huuieren dado el predicado y el ſubjeto de la concluſion.

8 No es buen medio el que repugna a ambos terminos de la concluſion.

9 No es buen medio el q̃ es effecto de ambos los terminos de la concluſion.

10 No

10 No es buẽ medio el q̃ es causa del atributo, y repugnãte al sujeto dela cõclusiõ.
11 Quanto fuere el medio mas vniuersal, tanto se podran prouar con el mas conclusiones.
12 Para hallar cõ facilidad muchos medios se aura hecho exercicio en hallar muchos antecedentes, y consiguientes, y repugnantes vniuersales.
13 Para cõ facilidad resoluer las dudas, se echara mano de los medios mas cercanos, segũ el orden de las Cathegorias.
14 El medio cercano, es el q̃ esta junto inmediatamẽte a la especie, o subjeto de la conclusion.

§. x. Aduertẽcias para el medio solido.

EL medio solido vnas vezes se llama ygual, y otras essẽcial, y otras substãcial, y otras natural, o cõcordante, o real.
2 El medio solido ha de tener igualdad natural cõ el atributo y sujeto dela q̃stiõ.
3 Ha de ser conuertible con la conclusion.
4 Ha de ser mas conocido q̃ la conclusion.
5 Ha de ser igual causa del subjeto y predicado de la conclusion.
6 Medio essencial es, el q̃ demuestra ser imposible lo contrario.

7. No ha de ser superfluo, ni faltoso.
8. El medio solido, es o la propriedad essencial, o algunos de los correlatos, o conjugados internos, o alguno de sus synonomos, mas conocido que la conclusion.
9. Qnando los terminos de la coclusion son substanciales, el medio sera substancial para ser igual.

§.ij. Aduertencias para el medio superficial.

EL Medio superficial es desigual a los terminos de la conclusion.

2 El medio superficial, es accidental a la conclusion.

3. Aunque el medio sea substancial, si los terminos de la conclusion son accidentales, sera superficial.

4 Aunque los terminos sean en la conclusion substanciales, si el medio fuere accidental, sera superficial.

5 Y el medio parte substancial, y parte accidental.

6 El indifferente es superficial.

7 El medio entre el subjeto y atributo diferentes

ferentes, essencialmente es superficial.
8 El medio contingente es superficial.
9 El medio accidental, es superficial.
10 El medio de conjugados extrinsecos, es superficial.
11 Todo medio moral es superficial.
12 Todo medio artificial, es superficial.
13 Y todo medio parte natural, y parte artificial.
14 El medio mayor, que la conclusion, es superficial.
15 Todos los medios de los lugares inartificiales, son superficiales, como, testigos, authoridad, escriptura, sentencia indicio, tormento, fama: excepto la autoridad sagrada, que es medio solido.

§. xij. De las aduertencias, para el medio methaforico.

Todo medio improprio, es methaforico.

2 Todo medio trasplantado de vn subjeto en otro es methaforico.
3 Todo enigma es medio methaforico.
4 Toda parabola es medio methaforico.
5 Todo exemplo es medio methaforico.
6 Toda semejança es medio methaforico.

7 Toda comparacion es medio methafor.
8 Toda paliada significacion es medio methaforico.
9 Toda fabula es medio methaforico.
10 Todo refran es medio methaforico.
11 Toda alegoria es medio methaforico.
12 Toda figura es medio methaforico.
13 Toda hieroglifica es medio methaforico.
14 Todo negatiuo es medio methaforico.
15 Todo contrario es medio methaforico.
16 Todo impoſsible, abſurdo, y inconueniente es medio methaforico.

§.xiij. De los lugares otopicos.

Generalmente ſe reduzen los lugares, o claſſes de los medios a nueue, que ſon: differencia, concordancia, contrariedad principio, medio, fin, mayoridad, igualdad, y minoridad: en cada vno de los quales ay muchos particulares lugares ſimples, y innumerables los que reſultan de la mezcla de los vnos con los otros. Y mediante la mixtion dellos con los principios abſolutos, y accidẽtes, y reglas, y ſubjetos de nr̃a arte: en cada vnos de los quales ay q̃ conſiderar ſu nombre, y ſu vſo, tanto reſpecto del ſujeto, como del atributo, y del modo,

modo, o regla de la pregũta. Por tãto se notara, q̃ para los sujetos y sus propriedades, y su mayor o menor dignidad nos puso Raymundo en la arte nueue grados de sujetos. El primero es Dios, 2. Angel 3. cielo, 4 hõbre, 5. imaginatiua, 6. sensitiua, 7. vegetatiua, 8. elementatiua, y el. 9. es la instrumẽtatiua, dõde se contienẽ los accidẽtes naturales morales y artificiales. Y para las qualidades destos. 9. sujetos, hizo tres libros admirables. El arbol dela sabiduria, los ꝓuerbios, y la escala del entẽdimiẽto, y la, 9. parte dela arte magna. Y para los atributos siruen todas las partes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. y. 7. de la misma arte, y la. 2. distinciõ de la arte inuentiua: y sobre todo la aplicaciõ delos atributos a los. 27. principios de q̃ auemos tratado. Y la forma de la duda a las questiones o reglas, o maneras de pregũtar y respõder: de las quales son treze las simples. La primera, si es? 2. que es? 3. de q̃ es? 4. de quien es? 5. porq̃ es? 6. para q̃ es? 7. q̃ tan grande es? 8. q̃ tantos son? 9. q̃ tal es? o quales? 10. quãdo? 11. donde? 12. como es? 13. conque es? En las quales ay encubiertas otras muchas especies: y de todas combinadas entre si resultã otras innumerables, q̃ podriamos llamar reglas, o questiones compuestas.

§. xiiij. Delos lugares encubiertos en la differencia.

EL Primer lugar de la differencia, se llama de diuersos. El qual procede desde la affirmatiua del vno, a la negatiua del otro: pero no al reues, como marmol, es marmol: luego no es hombre: mas no se seguira, no es hombre: luego es marmol: porque puede ser otra cosa.

El segundo lugar, se llama de dessemejantes: en el qual se procede con la misma orden, como el gentil es muy amigo de hazer inmortales, acerca de los hombres sus obras: luego el Christiano solo acerca de Dios.

El tercero lugar, se llama de diuersa proporcion: en el qual se procede con la misma orden, como, si dos respecto de seys tienen diuersa proporcion que tres: luego seys respecto de doze, no tienẽ la misma proporcion, que quatro.

El quarto lugar, se llama de particular, por general, como tiene alma racional este cuerpo: luego es hombre.

El quinto, se llama de diuision, y su regla es, q̃ de quien se arffirma vn miembro, se niega

niega el repugnante a el, como, este cauallo no esta enfermo: luego esta sano.

El sexto, se llama del todo a las partes, y su maxima es, con quien concuerda el todo vniuersal cõcuerdan sus partes: como la virtud es amable: luego la justicia, templança, prudencia, y fortaleza son amables.

El septimo, se llama delas partes al todo, y de la parte al todo noualе afirmatiuamẽte el argumento, como es alma racional: luego es hombre.

El octauo lugar, se llama de differencia, o propriedad: y su maxima es, q̃ con quien concuerda la differencia, concuerda la cosa cuya es la differẽcia: como, todo discursiuo racional, es risible: luego Pedro es resible.

Y generalmente sirue este lugar de la differencia, para arguyr, differenciando entre substancias y substancias, substancias y accidentes, y accidentes y accidentes, espirituales, o corporales, o mixtos.

§.xv. De los lugares encubiertos en la concordancia.

EL Primer lugar de la cõcordancia, se llama de la difinicion: y procedese en el desde la affirmacion de la difinició

a la đl difinido:como,la humildad es vn habito bueno:luego es virtud. Y desde la negaciõ de la difiniciõ a la del difinido:como el leõ no es substãcia espiritual: luego el leon no es Angel. Y el fundamẽto deste lugar,es la conuersion de la difiniciõ y del difinido: como, es animal racional:luego es hõbre.

El segundo lugar, se llama notacion, o ethimologia,y su maxima es en su tanto la misma de arriba:como si eres mõje(q̃ quiere dezir solitario) paraque callegeas y andas de casa en casa lisonjeando?

El tercero lugar, se llama de la descripcion,y en su tãto procede por la misma maxima:como, ningun habito loable dexa de honrar a su posseedor:toda virtud es habito loable : luego ninguna virtud puede dexar de honrar a su posseedor.

El .4. lugar,se llama de los synonomos:y su maxima es q̃ desde vn synonomo a otro se ꝓcede afirmatiuamẽte: como esta es grãđza:luego es integridad,totalidad,yꝑfeciõ.

El quinto lugar,se llama delo extrinseco a lo intrinseco y su maxima es:lo que pone vna cosa en otra primero la tiene en si : como el fuego calienta a la agua : luego el fuego es caliente en si.

El sexto lugar,se llama de conjugados,q̃ son

ſon los nõbres q̃ eſtan debaxo de vn jugo, o nombre principal: todos los quales eſtan dentro de vna miſma naturaleza: y ſu maxima es: lo q̃ compete a vno de los conjugados, cõpete al otro: como el herido padece: luego la herida es paſsion. lo dulce es ſabroſo: luego la dulcura es ſabor. La juſticia es juſtificatiua, juſtificatiuamẽte: luego ay juſtificable juſtificablemente, y juſtificaciõ y juſtificar juſtamente.

El ſeptimo lugar, ſe llama de relatos, o correlatos: como, ay padre: luego ay hijo. ay tiuo: luego ay bile y are.

El octauo, ſe llama de actiua en paſsiua: como yo eſcriui eſte libro: luego eſte libro fue eſcripto de mi.

El. 9. ſe llama de adjũtos, o coherẽtes: como el ſacerdocio fue trãsferido en el vicario de Chriſto: luego fue con el trãsferida la ley: porque el acceſſorio ſigue a ſu principal.

El decimo lugar, ſe llama de la ſemejãça o ſymbolo: y ſu maxima es: lo q̃ ſe afirma o niega del ſemejãte, ſe afirma o niega de la coſa q̃ repreſenta, como judas perecio miſerablemẽte: porq̃ deſeſpero de la miſericordia de Dios: luego todos los q̃ deſeſperaren de la miſericordia de Dios, pereceran.

Y cõ eſte lugar dela cõcordãcia ſe argu-

ye

ye concordando vnas ſubſtancias cõ otras, y los accidentes con las ſubſtancias, y vnos accidentes con otros: como eſpirituales con eſpirituales, eſpirituales con corporales, y corporales con corporales.

§. xvj. Del lugar de la contrariedad.

LOS Cõtrarios o ſon propoſiciones, o terminos (como nombres, verbos y particulas) o ſon coſas las propoſiciones o ſon contradictorias, o contrarias, o ſubcontrarias, o ſubalternas: los terminos y coſas contrarios, o ſon relatiuos, o priuatiuos, o aduerſatiuos, o contradizentes. Y para que eſtos ſean tales han de tener quatro condiciones. La primera, que ſean tales reſpecto de algun ſubjeto proporcionado: la ſegunda, reſpecto de vn miſmo ſubjeto: la tercera, en vn miſmo modo y conſideracion: la quarta, aun miſmo tiempo. Y eſte lugar es el que llaman de repugnantes, o ad uerſatiuos, y procedeſe en el deſde la affirmacion del vno, a la negacion del otro: como eſte papel es blanco, luego no es negro: Miguel es humilde, luego no es ſoberuio. Y deſde la negacion del vno a la affirmacion del

del otro: como tres, no son pares, luego ſon nones: entre los quales contrarios, vnos ay inmediatos, como pares y nones: malo y bueno, humilde y ſoberuio, ſano y enfermo: entre los quales vale la argumentaciõ ſuſodicha: mas ay otros mediatos, como blanco y negro, caliente, y frio: y todos los actos humanos que tienẽ ſus extremos modificables con actos indifferentes. Entre los quales no ha lugar la regla ſuſodicha, porq̃ no ſe ſigue deſde la negatiua del vno a la affirmatiua del otro, ſino fuere negando con ſufficiente enumeracion los demas, y affirmando ſolo el vno: como no ſe ſigue, no es blanco el carmeſi, luego es negro: ni ſe ſigue de la negatiua del vno, la del otro, como no es blanco, luego no es negro: mas bien ſe ſigue es colorado, luego no es negro ni blanco. Aunque no ſe ponga mas de vn termino negatiuo en la concluſion, mas ſi ſe huuiere de poner enella el affirmatiuo es neceſſario, que en las premiſſas negatiuamente ſe ayan pueſto todos los contrarios de la concluſion, como eſta color no es blãca, ni negra, ni azul, ni parda, ni amarilla, ni colorada, &c. luego es verde.

El ſegundo lugar es, de los opueſtos relatiuamente donde ſe procede deſde la affirmaciõ

macion del vno a la negacion del otro en este lugar, como nuestra Señora es hija de sancta Anna, luego no es madre de sancta Anna.

El tercero lugar es de los priuatiuos y procedese en el desde la affirmació del vno a la negacion del otro, como Pedro es ciego luego no vee, Pedro es anciano, luego no es moço.

El quarto lugar es de los opuestos cõtradictoriamẽte, y procedese en el desde la affirmacion del vno a la negacion del otro: porque de las contradictorias vna es forçosamente verdadera y otra falsa, como si todo hombre es mortal, falso es que alguno sea inmortal.

El quinto lugar es, de la imposibilidad, la qual es vna forma q̃ pone entre el predicado y el subjeto de la conclusion vna incõcordable contrariedad: como, impossible es volar las aues sin mouimiento, como callẽtar el fuego sin calor.

El sexto lugar es, de la manifiesta falsedad, la qual es vna sensible contradicion e innegable, como el sumo Pontifice es vicario de Iesu Christo, luego no tiene llaues para abrir y cerrar el cielo mediãte los merecimiẽtos y potestad de Iesu Christo: Christo es

Dios

Dios luego no puede resuscitar los muertos, la qual es manifiesta falsedad.

El septimo lugar es del inconuiniente, q̃ es vna obscura consequencia contraria a la rectitud y orden, como si no ay resurreciō vniuersal, nunca abra premio ni pena para el hombre que con sus obras lo merecio: pues la alma sola no es hombre, ni el cuerpo que ya se acabo y perecio.

El octauo lugar es del absurdo, q̃ es vna contradicion fea y abominable, como si no ay paga para los buenos, ni pena para los malos: seguyrse ya que Dios fuera injusto.

Y por este lugar se arguye cōtrariādo entre las criaturas intelectuales e intelectuales: intelectuales y sensuales: y sensuales y sensuales.

Y puede se enesta clase poner tābien por nono lugar el de los incompatibles, el qual sirue para medios jocosos como tan possible es traer vn cribo de agua, como vn gergon de azeyte.

A los quales lugares deste triāgulo verde de differencia, concordancia, y cōtrariedad, se puedē añidir otros muchos lugares por la combinatoria de todos los demas principios, positiuos, y priuatiuos, mas estos veyn-

veynte y siete bastaran por exemplo. Y este triangulo es proprio de la accion.

§.xvij. Del lugar del principio.

ESte lugar es vtilissimo, y significa la prioridad, o antecendencia, o principalidad, que vna cosa tiene a otra: y su maxima es, que puesto el principio, se pone el medio, y fin: y puesta la causa, se pone el effecto medio, y el final: y procedese desde la afirmació del principio necessario, a la del medio, y fin necessariamente: como, si el Sol ha salido en los Antypodas ya es alla de dia.

El primer lugar particular, se llama de la causa efficiēte actual: como sō los agētes, y coadjutores, y consejeros, y instrumentos, y authores, y fundadores: como el pecado es malo, porque su author es el demonio.

El segundo lugar, se llama de la causa efficiente potencial: enla qual se procede potencialmente: como el Capitan es animoso: luego podra acometer: es labrador: luego podra dar su voto en materias de labrança.

El tercero lugar, se llama de la causa ideal al

al al effecto ideado. Y pr[o]cedese de la bondad del original a la del trasumpto: y de la maldad del original a la del trasumpto: pero no al reues, como la idea de toda criatura en Dios es buena: luego todo lo que crio Dios es bueno: pero no se sigue la criatura que peca es mala por el pecado: luego su idea es mala en Dios: porque no ay en Dios idea del pecado, ni de la criatura en quanto mala.

El quarto lugar, se llama de la causa material permanente: y su maxima es, que quitada esta causa material se quita su effecto: como no ay piedras, ni madera, ni tapias, ni los demas materiales: luego no ay casa.

El quinto lugar, se llama de la causa material transeunte, o mouediza: cuya maxima es, que se proceda con nota de posibilidad affirmatiua, desde esta causa a su effecto: como ay agua y harina: luego podra hazerse pan: mas negatiuamente procede muy bien al argumento desde esta causa al effecto: como no ay hierro: luego no aura armas: no ay hariã: luego no aura pan (con nota de tiempo futuro) Y por razon de la materia se dizen muchas cosas buenas, o malas, o corruptibles, y fragiles, o rezias,

 vtiles,

vtiles, y inutiles.

El ſexto lugar, ſe llama de la cauſa formal, con que medimos la virtud de cada coſa: y ſu maxima es puesta, la cauſa formal ſe pone ſu effecto, y quitada, ſe quita: como blancura ay: luego ay coſas blancas.

El ſeptimo lugar, ſe llama de la cauſa natural, o propriedad, o forma a ſu effecto: y ſu maxima es, que tanto vale, y haze cada coſa, quanto le concede ſu forma natural: y tanto dexa de ſer y obrar, quanto le niega: como la agua no puede por ſi naturalmente callentar, ſino mediante el calor: porque no tiene naturalmente forma en ſi para produzir eſte effecto. Y negatiuamente tambien: como, no eres ſacerdote: luego no puedes ſacrificar. Y afirmatiuamente: como, eres frayle: atiende pues a tu choro, recogimiento, obediencia, y caſtidad, y pobreça, y dexa los cuydados del ſyglo. Y deſta claſſe ſon todos los argumentos de las formas politicas, y ceremonias, y triumphos, y funerales.

El octauo lugar, ſe llama de la cauſa connexiua: deſde la qual ſe arguye a la plenitud afirmatiuamente, y a la vacuidad negatiuamente: como, ay acto vnitiuo de la

gente

gente y agible: luego ay agente y paciente: ay natural vnion: luego ay disposicion, y proporcion natural.

El nono lugar, se llama de la causa final: la qual es la primera en intencion: y la vltima en execucion. En las cosas morales, se llama meritoria: y asi la causa efficiente y las demas, son effectos respecto desta: como la conseruacion legitima es buena. Con todo esso, porque esta intencion, o es primera, o segunda: y la primera es la principal: y la segunda, la menos principal: dezimos por la vna, que son algunas cosas mejores que otras: como, las virtudes son mejores que las sciencias, porque estas ordenan el desconcierto del entendimiento: mas aquellas el de la voluntad. Y de las virtudes son mejores las theologales, que las cardinales: porque estas nos ordenan con nuestros proximos: mas aquellas nos encaminan para Dios. Y el modo de argumentar con esta causa es, procediendo desde la causa final, al effecto: o por mejor dezir desde la primera intencion a la segũda: como desseas ser beato, huye pues los alagos de la carne, y engaños del mũdo: y resiste a las tẽtaciones del demonio. Por esta causa dezimos, q̃ la bõdad no puede hazer

mal porque ſu fin es hazer bien.

El decimo lugar, ſe llama de la generacion,o adquiſicion,o inſtrucion:y ſu maxima es aquello es bueno , cuya generacion, o adquiſicion,o inſtrucion es buena:y malo es aquello, cuya generacion , o adquiſicion , o inſtrucion es mala : como mejor es la grangeria de la ſabiduria , que la de oro, ni plata : luego mejor es la ſabiduria , que el oro y plata . Los idolos, y eſtatuas de los demonios ſon malas:luego edificarles templos es malo: todo el mundo ſe huelga con el naſcimiẽto de ſant Iuan: luego Sant Iuan es bueno.

El vndecimo lugar, ſe llama de primero a poſtrero,de antecedentes a conſiguientes, y de adjuntos antecedentes a adjuntos conſiguientes: como es hijo:luego heredero . y ſu maxima es , procedaſe deſde el antecedente al conſiguiente afirmatiuamente: como ay fuego:luego ay calor.

El duodecimo lugar, ſe llama de authoridad:por el qual ſe ha de dar credito a cada artifice en ſu arte:y procedeſe en el afirmatiuamente : como los doctos dizen que ay cielo Empyreo : luego aſsi es . Y negatiuamente no vale: porque no ſe ſigue. Ariſtoteles,ni Platon no hallaron eſta manera de Filoſofar:

Filoſofar: luego no es buena: porque no agotaron ellos el poço de Democrito: y eſte lugar no es neceſſario en quanto ala authoridad humana, ſino ſolo prouable, y inartificial.

El decimotercio lugar, ſe llama de la authoridad diuina, el qual es neceſſario: como ſon todas las determinaciones de la ſagrada eſcriptura, y de la ſancta madre Igleſia: como la ſancta madre Igleſia enſeña, que ay ſiete Sacramentos, y que ſe deben los diezmos y primicias: y que ſe debe ayunar neceſſariamente la quareſma y vigilias: y que ſe ha de confeſſar y comulgar, alomenos vna vez en la quareſma: y otros muchos articulos: luego neceſſariamente obligan todos eſtos preceptos.

Finalmente eſte lugar del principio ſirue para diſcurrir con el en razon de prioridad por todos los principios ſubſtanciales, y accidentales.

§. xviij. Del lugar del medio.

LOs medios ſe regulan, ſegun la diuerſidad de los fines: y ſegun la diuerſidad de los extremos: porque quanto

fueren los fines mayores, ſeran los medios mayores: porque ſe han de proporcionar los medios con los fines. Y aſsi, porque Dios es objeto ſobrenatural, no ſe puede alcançar, ſino por medios ſobrenaturales: porque el medio inhabil impide la vnion de los extremos: y eſto en quanto al medio de ajuntamiento: el qual ha de tener natural proporcion y diſpoſicion con las coſas que ſe han de vñir.

El ſegundo lugar del medio, ſe llama de extremidades: el qual ſe funda en el lugar de la plenitud y perfectiõ: y es vn termino, que participa con igualdad, ſin exceſſo, ni defecto de la templança de dos: el vno mayor, y el otro menor, o en quantidad, o en qualidad, o en todo: en quantidad: como la vnidad y pluralidad, que ſon tres, reſpecto de la vnidad, que es vno, y de la pluralidad, que es dos: el qual ſe llama por otro nombre vnion de ambos, o tercero reſultante. Y aſsi dezimos en razon de la plenitud, que auiendo accipiente, y dante, forçoſamente ha de auer dante puro en ſi, y recipiente mero en ſi: porque ſino faltaran eſtas extremidades, que abraçan la plenitud de quanto tiene ſer, y poder, y obrar.

El tercero lugar, se llama del medio de medida: donde se ponen todas las reglas con que se prueuan las proposiciones de todas las artes y sciencias: porque son la medida del numero, y peso, y virtud dellas: y como instrumentos con que se regulan. Finalmente por este siruen de medios todos los principios desta arte, porq̃ son generalmente aplicables a qualquier subjeto, y mediante la coartacion espicifica son aplicables a cada atributo. Y tambien se procede con el desde los medios a los principios.

§.xviij. Del lugar del fin.

CON este lugar, se procede desde el fin a los medios y principio, y desde el effecto a la causa, y desde los consiguientes a los antecedentes.

El primer lugar, es de los effectos necessarios a las causas necessarias: como el dia va acercandose: luego el sol es vezino: y procedesse affirmatiuamente: mas desde los effectos sufficiẽtes a las causas negatiuamẽte: como no se sigue, Pedro murio: luego murio ajustaciado.

El ſegundo lugar, es deſde el effecto a la efficiente, y procedeſe modificatiuamente, y con nota del tiempo: como el Coliſeo eſta en pie: luego huuo quien le fabricaſſe: porq̃ no ſe ſigue: luego viue quiẽ le fabrico.

El tercero lugar, dize, q̃ ningun effecto malo es de Dios, ni algũ effecto bueno dexa de ſer de Dios: ningun fin bueno es de principio malo, ni algũ fin malo es de principio bueno. Y aſsi ſe colige muy bien: ay criatura: luego ay criador: mas con nota de tiempo vale entre las coſas caducas: como ay copia: luego ay, o huuo original. Y deſte lugar es aquel dicho: los buenos principios y medios no pueden dar mal fin.

El quarto lugar, es del effecto permanente a ſu cauſa material afirmatiuamẽte: como ay armas de azero: luego ay azero.

El quinto lugar, es del effecto a la cauſa material tranſeunte ſe procede deſde la afirmaciõ del effecto a la precedẽcia de la cauſa, afirmatiuamente: pero no negatiuamente: aunque de la impoſsibilidad del fin ſe arguye impoſsibilidad de los medios. Tambien el effecto material bueno denota materia buena: y el malo mala, reſpecto de la materia: y aſsi ſe dize bueno vn libro, que es de buena letra y papel, aunque ſea per-

uerſo en razon de la doctrina.

El ſexto lugar, ſe llama del effecto a la cauſa formal, afirmatiuamẽte: como ay coſas buenas: luego ay bondad: y negatiuamente: como no ay vacio: luego no ay vacuidad.

El ſeptimo lugar, ſe llama del effecto a la cauſa connexiua: como ay amar: luego ay amable, y amatiuo.

El octauo lugar, ſe llama del effecto a la cauſa final: como la virtud es buena: luego la bienauenturança, que es ſu fin, es buena.

El nono lugar, ſe llama de los conſiguientes neceſſarios: como toda virtud es loable: luego la templança es loable.

El decimo lugar, ſe llama del vſo: porque qual es el vſo, tal es la bondad o malicia de cada coſa. Y eſte lugar ſe llama tambien de vtilidad, y prouecho. Y no ſe ha de confundir el vſo malo de las coſas buenas, con el bueno: porq̃ eſte no es vſo, ſino abuſo y falacia, ſi ſe procede en el abuſo afirmatiuamente. Y aſsi deſte abuſo ſe coligira la malicia de los que mal vſan del bien: como muchos ſacerdotes vſan mal de ſu officio: luego ay muchos ſacerdotes malos. Pero no ſe ſeguira luego: el ſacerdocio es

malo: porque des[de] el vso malo no se ha de inferir malicia de las cosas, sino de los que mal vsan dellas. Pero del buen vso dellas bien se infiere la bondad dellas, quando no son malas: mas del buen vso de las cosas malas, se colige mas la bõdad del q̃ vsa para bien dellas, que no la bondad dellas.

El vndecimo lugar, se llama de lo que communmente acaece: como es cosa ordinaria hazer gran calor en el estio: luego no faltara calor en Agosto.

El duodecimo lugar, se llama de lo postrero necessario a lo primero afirmatiuamente: como este arbol tiene fructo: luego tuuo flores: y negatiuamente: como no habla de tierra el que no es de la tierra.

El decimotercio lugar, se llama del fin de priuacion, o corrupciõ, a la perfectiõ negatiuamente: y a la imperfection afirmatiuamente.

El decimoquarto lugar, se llama del fin de perfection, a los medios.

El decimoquinto lugar, se llama del fin del termino, a los principios y medios.

Y finalmente, con este triangulo colorado del principio, medio, y fin, se procede en las cosas succesiuas y q̃ constã de mouimiento, ora sea espiritual, o corporal, o mixto. Y

to. Y ſe procede tābien q̃ vn effecto a otro.

§.xx. Del lugar de la mayoridad.

EL Primer lugar de la mayoridad, no procede afirmatiuamēte deſde lo mayor a lo menor: mas negatiuamēte ſi: porque ſi lo q̃ tiene mas aparēcia de verdad no es verdadero, mucho menos lo ſera lo q̃ tiene menos: como ſi vn moço robuſto no baſta leuantar ocho arrouas, menos baſtara vn niño delicado: porque lo q̃ no puede el mayor, menos lo podra el menor.

El tercero lugar: ſe llama deſde el cōparatiuo al poſsitiuo (q̃ llamā los logicos à magis ad ſimpliciter) como el Sol es mejor, q̃ el fuego: luego el Sol es bueno.

El tercero lugar, ſe llama de vn comparatiuo a otro: como lo juſticia es mas amable que las riquezas: luego es mejor.

El quarto lugar, ſe llama de vn ſuperlatiuo a otro: como la ſabiduria es muy amable: luego es muy buena.

El quinto lugar, ſe llama deſde el ſuperlatiuo a vn poſitiuo: como la ſabiduria es muy amable: luego es buena.

El. 6. lugar, ſe llama de mas a menos enel q̃l ſe procede afirmatiuamēte: como aquiē le es licito lo mas, tābien le es licito lo menos.

El

El ſeptimo luga ſe llama de antonomaſia, o mas famoſa significacion.

El octauo lugar ſe llama de ſuperior a inferior, y eſta mayoridad o es entre ſubſtãcias y ſubſtancias, o entre ſubſtancias y accidentes, o entre accidentes y accidẽtes eſpirituales, o corporales, o mixtas.

§. xxj. Del lugar de la igualdad.

EL primero lugar ſe llama de la proporcion, de quien es fundamento el de la ſemejança (de que ſe trato en el lugar de la concordancia) la qual ſe preſupone a la proporcion, y procedeſe comparando lo mas conocido de vna coſa, alo menos conocido de otra con quiẽ en razon de ſemejança tiene proporcion: como del modo que ſe ha la luz del ſol en el mundo ſenſible, ſe ha la luz ſobrenatural de la gracia en el mundo inteligible.

El ſegundo lugar ſe llama de eſtimacion, y correſpondencia o proporcion de paga a la deuda: y ſu maxima es, que qual fuere la paga ſimple del trauajo ſimple, tal ſera la paga doblada del doblado en razon de juſticia: y es eſta regla muy importante para

la

la determinació de las penas, y para las pagas de lo que ay cõcertado. En los premios que exceden la deuda y depẽden de mera liberalidad y donacion, no ha lugar este argumento.

El tercero lugar se llama de ajustacion, en que da sant Pablo por regla ad Rom. 13. Que segun la proporcion del merecimiento, o demerito, se han de repartir los premios, o dar los castigos.

El quarto lugar se llama de equiparancia, con que se busca, que no contrauenga la determinacion, o diffinicion, o diuision a algun principio de la arte en que se haze, y fundase en aquel dicho de Santiago, Qui in vno peccat factus est omnium reus. Y este lugar es el q̃ da methodo a esta arte natural.

El quinto lugar se llama de templança, con el qual se busca la equidad entre el rigor excesiuo, y la remissa floxedad.

El sexto lugar se llama de equipolencia, con el qual, por la igualdad de razon, se infiere vna misma disposicion.

Y finalmente con este lugar general se busca la igualdad de vnas substancias con otras, y de las substancias con los accidẽtes, y de vnos accidentes con otr[illegible]rporales, o espirituales, o mixtos.

§. xxij.

§. xxij. Del lugar de la minoridad.

ESTE Lugar procede desde lo menor a lo mayor affirmatiuamente, como vn muchacho tan pequeño fue bastante para amedrentar a Cesar, luego mucho mejor lo fuera vn moço robusto.

El segundo lugar: procede desde la negatiua del menor a la del mayor, como este vasillo no es capaz para vn quartillo de agua, luego menos lo sera para vna azũbre, y como si no venco al q̃ te vence a ti, mucho menos te vencere a ti: si lo q̃ es menos verisimil tiene mas valor q̃ craso, quãto mas valor tẽdra quien es mas verisimil que le tenga.

Y finalmente con este lugar se busca la minoridad entre vnas substancias y otras, y las substancias y los accidentes, y vnos accidentes y otros, corporales, o espirituales, o mixtos: y se cierra cõ este angulo el vltimo triangulo que es amarillo, que sirue de las proporciones y moderaciones entre los excesos y defectos.

§. xxiij. Del lugar de la cõbinatoria.

ESTE Lugar se cõpone de la mezcla de los lugares arriba puestos entre si, porque del ajuntar los vnos con los

otros

otros resultan otros muchos, q̃ podriamos llamar cõpuestos, y a ellos simples, de que estan llenos acada passo los authores, aunq̃ no ayan aduertido esta theorica mas de Perionio, y Raymundo, y los que lo siguen.

§. xxiiij. De las falacias.

DEl no saber vsar biẽ de los dichos lugares: y del errar en el modo de Philosofar, difiniendo, diuidiendo y argumentando con falsos modos: Resultan las falacias, q̃ son vnos engaños q̃ nacẽ dela ignorãcia, o malicia. Los q̃ nacen dela ignorancia, o proceden de trastrocar el modo de ser, o el modo de entẽder teniẽdo lo aparẽte por existẽte: y por verdadero, segũ la superior, lo q̃ es tal, segun la inferior potencia al parecer: mas segũ la superior no: porq̃ sobrepuja el modo de la superior al modo de conocer de la inferior potẽcia. Los engaños q̃ nacẽ dela malicia, o procedẽ de tomar vnas cosas por otras, o vnos conceptos por otros, o vnas voces por otras. Estos se llaman segun el modo de entender: y aquellos segun el modo de ser. Y assi se llaman vnas falacias reales, y otras nominales, o nocionales.

Las

Las Nominales, son siete: la primera se llama de equiuocacion: y la.2.de anfibologia: y la.3.de cōposiciō:y la.4.de diuisiō: y la.5. de accento:y la.6.de figura de la diction : y la.7.de la gerigōça o cifra vedada. Las reales son diez,la primera se llama, del accidēde:la.2.del dicho simple al respectiuo: la.3. de la ignorācia del elēcho:la.4.de la peticiō del principio:la.5.del cōsiguiente:la.6.se llama la no causa por causa: la.7.se llama vna pregunta sola de muchas cosas contrarias : la.8.se llama de contradicion: la.9.se llama peruerso sentido:y la.10.se llama del abuso: por manera , q̄ ay diez y siete falacias que se causan del trastrocar maliciosamēte vnas palabras en otras,o vnas dictiones en otras, o vnas sylabas en otras , o vnas letras en otras, o vnas oraciones en otras , o vnas cosas en otras:y dos falacias q̄ se causan de la ignorancia que hazē.19.de las quales las seys primeras allo Aristoteles,y la septima otro estudioso: y las siete primeras reales allo tambien Aristoteles, y la octaua Raymundo, y las dos de la ignorācia enlos puntos(q̄ el llama)transcendientes:mas las dos vltimas de las falacias reales allo tābien el mismo estudioso. Y no solo estas mas en algunas de las demas q̄ allo Aristoteles añidio algunas especies

peci es

pecies el mismo estudioso, que hizo la reducion de los Topicos a los nueue principios relatos de la arte general: de todo lo qual saldra algun dia copiosa declaracion: y assi bastara poner aqui vn exemplo en cada vna de las diez y nueue falacias entre tanto que sale a luz el tratado entero de la Filosofia desseada.

La primera falacia, se llama de ignorancia de parte de la potencia superior, por causa de la inferior: como el sentido de la vista conoce en muchos elementados la quadrangularidad, por quien son largos, y anchos: y la triangularidad, por quien son largos, anchos, y profundos: mas el entendimiento atado al sentido de la vista reconociendo solo lo que la vista le da considera aquella figura exterior no proceder de interior situacion cubica, ni de la perfecta, y caracteristica penetracion intrinseca: lo qual es falso, y engaño en que haze caer al entendimiento el sentido de la vista: mas sobrepujando, y leuantandose el entendimiento sobre el sentido, halla que essa figura exterior nace de la interior, y se funda en la interior mixtion circular, triangular, y quadrangular, de los elementos en los elementados.

La ſegunda falacia, ſe llama de ignorancia de la realidad del ſubjeto: por cauſa del exceſſo que tiene el modo de ſer, al modo de entender: la qual ignorancia ſe ha de vencer por las condiciones, o perfectiones que en cada ſubjeto dela arte pone Raymundo: mas eſta falacia es, como el entendimiento en virtud de ſu modo de entender no puede alcançar, como vna ſola coſa es muchas, y muchas vna: atento que el no conoce al vno, ſino como vno: y a los muchos, como muchos: de donde le nace, que niega vno ſer muchos, y muchos ſer vno: lo que es falſo en razon del modo de ſer, ſegun el qual, vno ſe conſidera, como muchos: y muchos como vno.

La tercera falacia ſe llama de equiuocacion: como el que ſe leuanto eſta en pie: el que eſta ſentado, ſe leuãto: luego el que eſta ſentado eſta en pie: lo qual es falſo, porque ſe confunden, y equiuocan dos actos en vno.

La quarta falacia, ſe llama de anfibologia: como, lo que vee Antonio vee: vee la pared: luego la pared vee: lo qual es falſo, porque la pared no tiene potencia para ver.

La quinta falacia, ſe llama de compoſicion,

cion, que procede desde el sentido diuidido verdadero, al sentido compuesto falso: como, posible es que el sentado este en pie: luego estando sentado, posible es que este en pie: lo qual es falso en sentido compuesto: porque no puede alguno estando sentado estar en pie: mas en sentido diuidido es verdadero: porque el que agora esta sentado bien podra estar despues en pie.

La sexta falacia, se llama de diuision, que procede desde el sentido compuesto verdadero, al sentido diuidido falso: como el que esta en pie, imposible es que este sentado: luego imposible es que el sentado este en pie: lo qual es falso en sentido diuidido, y en compuesto es verdadero.

La septima falacia, se llama de acento, o prolacion: como el cerrò aspero, y desabrido: luego es cerro aspero, y desabrido: lo qual es falso, porque en la antecedente es la vltima breue, de la voz, cerro: y en la conclusion es larga.

La octaua, se llama de la figura de la dicion, que es vna falacia que procede de confundir, y trocar la significacion por la semejança de la terminacion: como este nombre hembra es feminino: porque se acaba en. A: luego poeta es femenino, porque se

acaba en. A: lo qual es falſo, porque ſe colige la ſignificacion de la terminacion falſamente: porque no ſe ha de colegir lo mas principal de lo menos principal.

La nona ſe llama gerigonça, o traſtrocamiento de letras, o vozes, o palabras.

La decima, ſe llama de accidente: como el hombre es animal, el animal es neutro: luego el hombre es neutro.

La vndecima, ſe llama del dicho ſimple al reſpectiuo: como eſte es hombre muerto: luego es hombre.

La duodecima, ſe llama de ignorancia del elencho: como eſta meſa es doblado mayor en ancho, que aquella, y no es doblado mayor en largo, que ella: luego es, y no es doblado mayor q̄ aquella: lo qual es falſo, porque es hazer falta al elencho, o contradicion, porque no es ſegun lo miſmo la concluſion que ſus premiſſas.

La decimatercia falacia, ſe llama de peticion del principio, que es quando ſe pone en la concluſion el medio con que ſe prueua: como en eſte ſylogiſmo: Antonio es padre de Auguſtin, y Antonio engendro a Auguſtin: luego Auguſtin es hijo de Antonio.

La decimaquarta falacia, ſe llama de con-

consiguiẽte: como todo hombre es animal, luego todo animal es hombre: lo qual es falso, porque donde no puede auer conuersion es engaño el ponella.

La decimaquinta falacia, se llama de no causa por causa: como todo cuerpo es natural, todo lo blanco es natural: luego todo cuerpo es blanco.

La decimasexta falacia, se llama vna pregunta de muchas cosas contrarias: como por ventura la justicia y injusticia son buenas: porque si se responde sin distinction, que si, concluyra el aduersario, que algũ vicio es bueno: y si se responde que no, concluyra el aduersario: luego alguna virtud no es buena.

La decimaseptima falacia, se llama de contradicion, que parece que concluye con tradicion no la concluyendo: como todo leon es quartanario, cierto leon no es quartanario: luego cierto leon es, y no es quartanario: lo qual es falso, porque se han de distinguir los respectos diuersos, para que cesse esta contradicion.

La decimaoctaua falacia, se llama de peruersa interpretacion, o trastrocamiento del verdadero sentido.

La dacimanona, y vltima falacia, se lla-

ma del mal vſo, o abuſo traſtrocado: como ay muchos malos juezes, y ſacerdotes, que vſan mal de ſu authoridad: luego malo es ſer juez, o ſacerdote: lo qual es falſo, porque del abuſo, mas ſe ha de concluyr la malicia de los que vſan mal de las coſas, que no malicia en ellas miſmas.

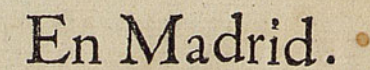
Y finalmente, de la combinatoria, y mezcla deſtas falacias entre ſi ſe deſcubriran otras innumerables de que vſan los falſos ſofiſtas para eſcurecer la verdad, que es la que ſe ha de amar ſobre todo, porque ſola libra, y ſola ſana, y ſola laua.

(*)

†

FIN.

En Madrid.

En casa de Pedro Madrigal.

M. D. LXXXVI.

6
6
203